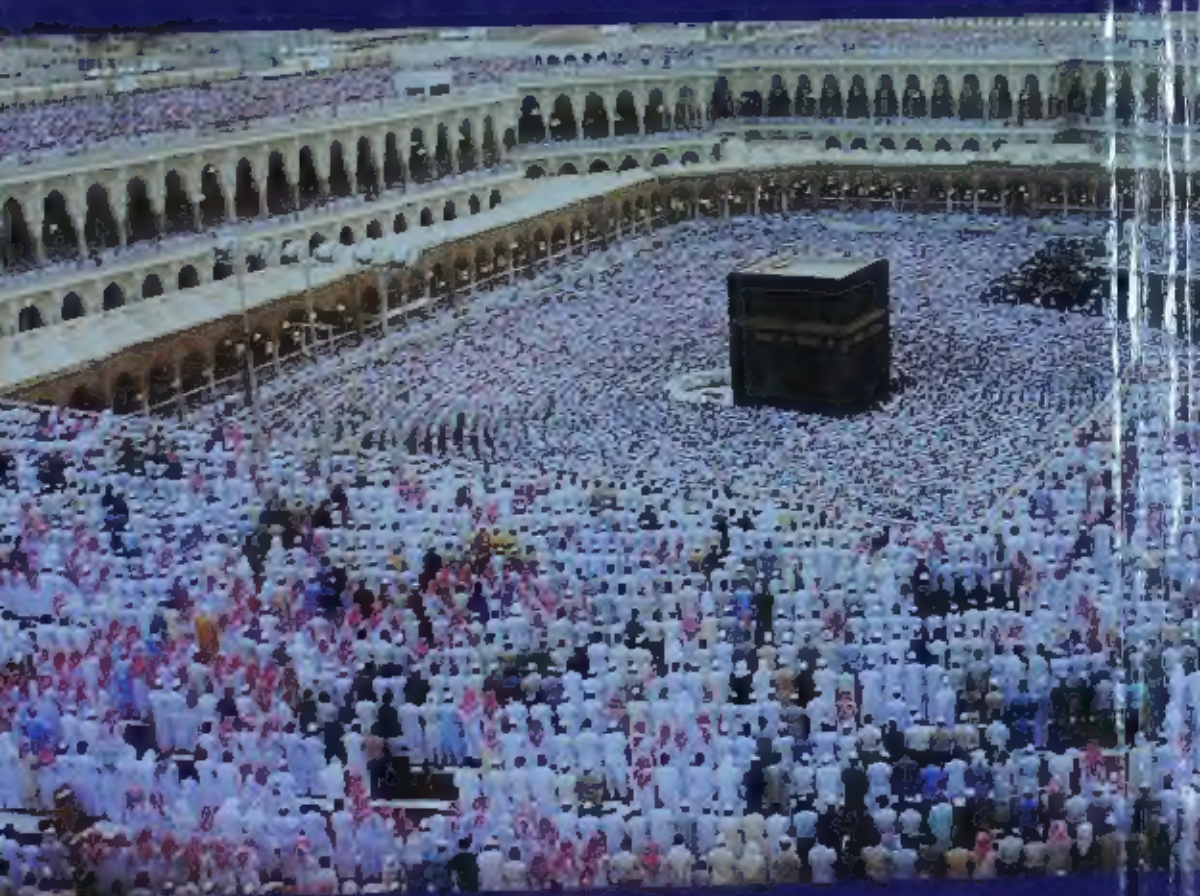

ڈاکٹر ملک غلام مرتضیٰ

چیرمین تحریک ”آؤ قرآن کی طرف“
سابق اسٹنٹ پروفیسر و صدر شعبہ ترجمہ
اسلامک یونیورسٹی، مدینہ منورہ

وجودِ باری تعالیٰ اور توحید

کائنات کے بارے میں جدید سائنسی تصور اور اثباتِ توحید
تحقیق کائنات، نظام کائنات، دلائل عقلیہ، استدلال قرآنی، کائنات کا تصور جدید، دلائل متفرق، التوحید

وجودِ باری تعالیٰ اور توحید

مؤلف

ڈاکٹر ملک غلام مرتضیٰ شہید

سابق اسٹنٹ پروفیسر و صدر شعبہ ترجمہ
اسلامک یونیورسٹی، مدینہ منورہ

ڈاکٹر مرتضیٰ ایجوکیشنل ٹرسٹ (رجسٹرڈ)

16-A1 ٹاؤن شپ، لاہور

انتساب

اللہ جل جلالہ، کے نام

مری انتہائے نگارش یہی ہے
ترے نام سے ابتدا کر رہا ہوں

جملہ حقوق بحق مصنف محفوظ

اس کتاب کے کسی بھی حصے کی فوٹو کاپی، سکننگ کسی بھی قسم کی اشاعت
مصنف کی تحریری اجازت کے بغیر نہیں کی جاسکتی۔

آپ کے مشورے اور شکایات کے لئے۔
A1-16 ٹاؤن شپ، لاہور

سرورق : JBD آرٹ پبلیکیشن، لاہور
لے آؤٹ : فواز نیاز
قیمت : 225 روپے

ناشر: ڈاکٹر مرتضیٰ ایجوکیشنل ٹرسٹ (رجسٹرڈ)

سٹاکسٹ: جہانگیر بک ڈپو، آفس: 257 ریوایز گارڈن، لاہور۔ فون: 042-7213318

فیکس: 042-7213319 ای میل: info@jbdpress.com سیکرٹریٹ: اردو بازار، لاہور

فون: 042-7220879 سیکرٹریٹ: اردو بازار، کراچی۔ فون: 021-2765086 سیکرٹریٹ: اقبال روڈ
نزدیکی چوک، راولپنڈی۔ فون: 051-5552929

اندرون بوہڑ گیٹ، ملتان۔ فون: 061-4781781

سیکرٹریٹ: کوٹوالی روڈ، نزد امین پور بازار، فیصل آباد۔ فون: 0333-4469077

نیاز جہانگیر پریشرز، غزنی سٹریٹ اردو بازار، لاہور۔ فون: 042-7314319

گزارش احوال

محترم ڈاکٹر ملک غلام مرتضیٰ شہید کی تفسیر ”انوار القرآن“ ان کی دیگر علمی و دینی تصانیف کی طرح بے حد مقبول ہوئی اور ہزاروں افراد نے اس سے اڑھائی استفادہ کیا۔

محترم ڈاکٹر صاحب 7 مئی 2002ء کو شہادت کے رتبہ عالیہ پر فائز ہوئے اور قرآنی تعلیمات ولا تقولو المن بقتل فی سبیل اللہ اموات ہل احياء کے مطابق ہمیشہ کی زندگی پا گئے۔

شہادت سے چند روز قبل آپ نے اپنی جملہ تصانیف جس میں انوار القرآن (اردو) انوار القرآن (انگریزی) تفسیری ترجمہ، خطبات حرم، نور الہدیٰ، قرآن آسان، اسلام کی چار بنیادیں، وجود باری تعالیٰ اور توحید، Islam and its Rationale، شاہ ولی کا فلسفہ مابعد الطبیعات، اسلام اور محمدؐ پر بہتانات، محسن عالم، محسن اعظم، ہادی اعظم، Socio Economic System of Islam، مضابطہ حیات، مکالمہ، آخر کیوں؟ رہبر کامل، صراط مستقیم، دعائیں ہی دعائیں، نعتوں کا مجموعہ اور دیگر مسودات میرے اور اپنی بیٹی بشریٰ مجاہد (میری اہلیہ) کے حوالے کئے اور ہماری یہ ڈیوٹی لگائی کہ ہمیں ان کی انتہائی مفید عام تصانیف اور لٹریچر کو لوگوں تک پہنچانے کا اہم فریضہ سر انجام دینا ہے۔ انہوں نے محترم علامہ رانا فضل الرحمن نعیم کو بھی اس کام کے سلسلہ میں معاونت کرنے کے لیے کہا۔

ہمیں از حد خوشی ہے کہ ان کے ارشاد گرامی کی تعمیل میں ہم آپ کی تصانیف کو منظر عام پر لانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں نافع الناس بنائے۔ (آمین)

مجاہد حسین بوبلہ
ڈاکٹر مرتضیٰ ایجوکیشنل ٹرسٹ (رجسٹرڈ)

16-A1 ٹاؤن شپ، لاہور

فون: 5122016

موبائل: 0320-4812883

فہرست مضامین

۳	حوالہ جات کے بارے میں طریق کار
۱۵	پیش لفظ
۱۷	پیش لفظ طبع عالی
۲۳	حصہ اول: تخلیق کائنات
۲۵	باب ۱: حادثہ یا منصوبہ؟
۲۹	باب ۲: اتفاق؟
۳۳	باب ۳: حادثہ یا تقدیر؟
	(چند معروف سائنس دانوں کی تحریروں سے اقتباسات)
۴۰	باب ۴: عدم سے وجود تک
۴۶	فصل الف۔ جمادات
۴۹	فصل ب۔ نباتات
۵۲	فصل ج۔ حیوانات
۵۴	باب ۵: تخلیق انسانی
۶۱	باب ۶: تنوع
۶۵	— تنوع میں نظم
۶۵	— نظریہ جین
۶۸	باب ۷: روایت
۷۵	حصہ دوم: نظام کائنات
۷۵	باب ۸: یکسانیت و عمومیت

— علم و معلول

باب ۹ : مسئلے کا واحد حل

— ایک اہم اقتباس

باب ۱۰ : انسانی فطرت کے تقاضے

باب ۱۱ : حسن و جمال

باب ۱۲ : نظم و ترتیب

— کراچی

— پورے

— زندگی

— آگ

— کان

حصہ سوم:

باب ۱۳ : برہان حکمرانی

فصل الفد علم اولیٰ

فصل ب۔ مسئلہ حادث و قدیم علم الکلام کی روشنی میں

باب ۱۴ : برہان غایت

باب ۱۵ : برہان اخلاق

باب ۱۶ : دو ٹوک فیصلہ

حصہ چہارم:

استدلال قرآنی

باب ۱۷ : قلب و فکر کی زندگی

روشن جمال یا رس ہے انجمن تمام

باب ۱۸ : قرآن مجید کا طرز استدلال

وجود باری تعالیٰ پر دلائل

ایمان فطری امر ہے

تین قسم کے دلائل

اسی پہ ہے سب کی انتہا!

توحید پر دلائل قرآنیہ

برہان قاطع

باب ۱۹ : قرآن کا تصور خدا

یہود، ہندو، نصاریٰ اور مجوسیوں کا تصور خدا

بندہ و خدا کے درمیان رشتہ محبت

بعض اساطیر و صفات الہیہ کی شرح

محبت کے باری و جسمانی تصور سے گریز

گنہگاروں کے لئے بھی سراپا محبت

باب ۲۰ : اعجاز قرآنی — قرآن مجید کے حیران کن سائنسی انکشافات

مطالعہ فطرت

کائنات و حواشی و حواشی قسی

زندگی کی ابتدا پانی سے ہوئی

دنیا کی تمام اشیاء جوڑا جوڑا پیدا کی گئیں

ہباتات میں ہزاروں کی اہمیت

حمل آور ہوائیں

دودھ کے اجزائے ترکیبی کے بارے میں قرآن مجید کا انکشاف

بلندی پر سانس کی تنگی

دودھ کا احساس جسم میں صرف جلد کو ہوتا ہے

پہاڑ زمین کی میٹھیں ہیں

سمندر میں تہ بہ تہ موجوں اور تہ بہ تہ اندھیروں کا قرآنی تصور

قرآن مجید میں سورج اور چاند کا تصور

سورج اور چاند کے مداروں کا وجود

سورج اپنی منزل کی جانب رواں ہے

یہ کائنات توسیع پذیر ہے۔ قرآن مجید کا انکشاف

زمین سکر رہی ہے

فرعون موسیٰ کی لاش کے بارے میں قرآن مجید کی پیش گوئی

کم سے کم مدت حمل

باب ۲۱ : چند اہم پیشین گوئیاں جو پوری ہوئیں

عظیم و حیران کن امور در پیش ہوں گے

عظیم و بلند عمارتوں کی تعمیر و زیبائش

زمین کی مٹائیں کھنچ جائیں گی

نطق الجہاد : بے جان اشیاء باتیں کریں گی

علمی ترقی اور دین سے ناواقفیت

تجارت میں وسعت

خواتین کی زیب و زینت

مورتیں اور مرد ایک دوسرے کی مشابہت کریں گے

شراب نوشی اور کثرت زنا

- ۱۹۳ سووی کاروبار کا عیار کی طرح پھیلا
- ۱۹۴ ذل کے دورے اور ناگہانی موت
- ۱۹۵ کلام حسین اور اعمال بد
- ۱۹۵ جہاد بالیغ کی معطلی
- ۱۹۶ علماء حق کا باقی رہنا
- ۱۹۶ یسود کا تسلط اور دجال کا خروج
- ۱۹۹ حصہ پنجم: کائنات کا تصویر جدید
- ۲۰۰ باب ۲۲: سائنسی نظریات اور حقائق ثابتہ میں فرق
- ۲۰۳ حرکیات حرارت کا دوسرا قانون اور کائنات کا نقطہ آغاز
- ۲۰۷ باب ۲۳: کائنات کے بارے میں جدید سائنسی تصور اور اثبات توحید
- ۲۱۵ باب ۲۴: ان دیکسی دنیا
- ۲۱۵ طلوع و مغرب میں یکسانیت
- ۲۱۵ حد اور اک سے پرے
- ۲۱۸ ایٹم ہوا اور کشش ثقل
- لہریں، جذبات، محبت، خوشی و غصہ
- ۲۲۰ اور ایمان بالغیب
- ۲۲۳ باب ۲۵: دانش اعلیٰ
- ۲۲۴ حقیقت حیات
- ۲۲۵ وحدت و دانش
- ۲۲۲ جبلت
- ۲۳۵ باب ۲۶: لیما رک اور زاہدون کا نظریہ ارتقاء

۲۳۵	جنین کا جیسلن عمل
۲۳۷	ٹاک کا عمل۔۔ نظام تنفس
۲۳۹	حقیقت ارتقاء
۲۴۲	باب ۲۷ : فلسفہ مابیت
۲۴۳	مابیت کے دو روپ۔۔ سرمایہ داری اور اشتراکیت
۲۴۳	سرمایہ دارانہ نظام
۲۴۵	اشتراکی نظام
۲۴۶	اسلام کا معتدلانہ نظام
۲۴۷	مابیت کی شکست
۲۵۰	جسٹ ششم: دلائل عقیدہ متفرقہ
۲۵۱	باب ۲۸ : دلائل حفرقہ
۲۵۱	جزو اپنے کل کو پیدا نہیں کر سکتا
۲۵۱	مادہ روح و عقل کا خالق نہیں ہو سکتا
۲۵۲	مادی کائنات انسان کے لئے مسخر کر دی گئی ہے
۲۵۳	انسان صاحب ارادہ ہونے کے باوجود بے بس ہے
۲۵۳	خدا کے بنائے ہوئے قانون میں آفاقیت
۲۵۶	باب ۲۹ : چند اہم گفتگوئیں
۲۵۶	کیا خدا کا وجود منطقی طور پر ثابت کیا جاسکتا ہے؟
۲۵۷	کیا خدا کے بارے میں یہ بتایا جاسکتا ہے کہ وہ کہاں ہے؟
۲۵۹	اگر خدا کہیں سے کل آیا تو؟
۲۵۹	خدا کو کس نے پیدا کیا۔ ایک پچگانہ سوال

حصہ ہفتم: التوحید

۲۶۳

باب ۳۰: التوحید

۲۶۵

توحید کی تین قسمیں:

۲۶۵

۲۶۵

توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات، توحید الوہیت

۲۶۷

باب ۳۱: توحید اسماء و صفات

۲۶۸

عیسائیوں، ہندوؤں اور مجوسیوں کی تجسیم صفات

۲۶۸

شرکت فی الصفات اور علم غیب کا مسئلہ

۲۷۱

باب ۳۲: توحید الوہیت یا توحید عبادت

۲۷۸

باب ۳۳: حقیقت شرک

۲۷۸

شرک کی تین قسمیں

۲۶۸

ربوبیت میں شرک

۲۹۷

توحید اسماء و صفات میں شرک

۲۷۹

توحید الوہیت یا توحید عبادت میں شرک

۲۷۹

شرک کی تین اور قسمیں:

۲۸۲

شرک اکبر، شرک اصغر، شرک خفی

۲۸۳

عبادت طاغوت

۲۸۳

طاغوت کے معنی

۲۸۶

باب ۳۴: شرک کے اسباب

۲۸۶

پہلا سبب: بزرگوں کی تعلیم میں غلو

۲۸۹

دوسرا سبب: تجسیم صفات الہیہ

۲۸۹

تیسرا سبب: درمہائی واسطے

۲۹۳	چوتھا سبب : کشف و کرامات
۲۹۵	پانچواں سبب : صفات الہیہ میں شرک
۲۹۷	چھٹا سبب : اسباب دنیا پر بھروسہ
۲۹۹	باب ۳۵ : مشرکین مکہ اور موجودہ دور کے مشرکین کا مقابلہ
۳۰۳	باب ۳۶ : لا الہ الا اللہ کا مطلب
۳۰۳	الہ کا مطلب
۳۰۶	لامعبود الا اللہ
۳۱۰	تمام اعمال عبادت میں اللہ تعالیٰ کے لئے اخلاص
۳۱۱	(شماز، دعا، نبح، نذر، خوف، توبہ، استعاضہ، استغاثہ)
۳۱۲	لا محبوب الا اللہ
۳۱۱	الحب للہ (اللہ تعالیٰ کی خاطر کسی سے محبت کرنا)
۳۱۶	لا متصرف فی العالم الا اللہ (صرف وہی صاحب اختیار ہے)
۳۲۲	مشرکین عرب کا عقیدہ
۳۲۳	لامرجو الا اللہ (صرف وہی امیدوں کا مرکز ہے)
۳۲۷	لامرجو الا اللہ (صرف وہی ڈرنے کے لائق ہے)
۳۳۲	باب ۳۷ : وسیلہ اور توسل
۳۳۳	امام ابن تیمیہ کا فتویٰ
۳۳۷	امام ابو حنیفہ اور امام قدوری کی رائے
۳۵۳	باب ۳۸ : فضیلت شہادتین (کلمہ شہادت پر ایمان لانے کی اہمیت)
	باب ۳۹ : لوا قضا شہادتین : وہ امور جو ایمان کے ختم ہو جانے کا باعث ہیں
۳۵۸	ایک غلط فہمی

۳۵۹	غیر اللہ پر اعتماد و بھروسہ
۳۶۳	مطلقاً غیر اللہ کے لئے عمل
۳۶۵	غیر اللہ کی اطاعت
۳۶۶	غیر اللہ کو حاکمیت یا قانون سازی کا حق نہ
۳۶۸	غیر شرعی و غیر اسلامی نظام پر رضامندی
۳۶۹	اسلام کی کسی بات کو ناپسند کرنا
۳۷۱	اسلام کا ظاہر و باطن الگ الگ ماننا
۳۷۱	اصل توحید سے گمراہی
۳۷۲	اللہ تعالیٰ کی معرفت سے محرومی
۳۷۳	رسول اللہ کی صحیح معرفت سے محرومی
۳۷۵	دین کا عملاً ترک کرنا
۳۶۷	کفار و مشرکین سے تعاون
۳۶۷	مسلمانوں کی تکفیر یا کفار کی عدم تکفیر
۳۷۸	کتابیات

حوالہ جات کے بارے میں طریق کار

آئندہ صفحہ پر کتابیات کے تحت تمام متعلقہ کتب اور حوالہ جات کے تفصیلی کوائف درج کر دیئے گئے ہیں۔ ان کوائف میں ہر حوالے سے متعلق نام، مصنف، نام کتاب، شہر، نام ناشر اور سن طباعت درج کر دیئے گئے ہیں۔ ہر کتاب کے لیے انگ اور مستقل سلسلہ نمبر مقرر کیا گیا ہے۔

چنانچہ جہاں کہیں کسی کتاب کا حوالہ دینے کی ضرورت پیش آتی ہے تو اس کتاب کے تمام کوائف بار بار نہیں درج کیے گئے بلکہ اس کتاب کا سلسلہ نمبر لکھ دیا گیا ہے اور اس کے بعد اس کتاب کا صفحہ نمبر دے دیا گیا ہے اس سے وقت اور جگہ کی بہت بچت ہو گئی ہے۔ حوالہ جات کا یہ طریقہ تقریباً جدید ترین ہے اور مغربی ممالک کے تحقیقی اداروں میں مستعمل ہے۔

ایک مثال ملاحظہ ہو، حاشیہ میں حوالہ اس طرح سے درج ہوگا :

۷ : ص ۳۸

اس کا مطلب ہوگا کہ وہ کتاب یا حوالہ جو کتابیات کے سیریل نمبر ۷ پر درج ہے، اس کا صفحہ نمبر ۳۸ ملاحظہ ہو۔

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

پیش لفظ

سیدی و مولائی حضرت سید ابوبکر غزنویؒ کے مسلسل اصرار بلکہ حکم پر میں نے یہ کتاب لکھی اس کا اکثر مواد انہی کی زیر نگرانی ترتیب دیا گیا تھا۔ بہاولپور میں قیام کے دوران موصوف نے اس کی تصحیح بھی فرمائی اور اسے جامعہ اسلامیہ کی طرف سے شائع کرنا چاہتے تھے مگر عمر نے اُن سے وفاتہ کی۔

ۛ

حیف در چشم ندون صحبت یار آخر شد

رُوستے گل سیر ندیدیم و بہار آخر شد

سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ چاہتے تھے کہ وجود باری تعالیٰ پر ایک ایسی کتاب جدید تعلیم یافتہ طبقہ کے سامنے آئی چاہیے جس میں سابقہ کتب کی طرح منطقی خشکی نہ ہو اور نہ ہی فلسفیانہ مصطلحات کی بھرمار۔ بلکہ خالص قرآنی انداز میں اس دور کے جدید نیم خواندہ نوجوانوں کی خشکی کا علاج کیا گیا ہو۔ قرآن مجید نے اپنا انداز اپنے الفاظ میں یوں بیان کیا ہے :

سَدْرُ بُعْرَا يَأْتِي فِي الْأَفَاقِ وَ	عَنْقَرِيْبٌ هَمَّ اِنْ كُوِ اِنِّیْ تَشَانِيَا اَفَاقٍ مِّنْ
فِي الْاَنْفُسِ مِمَّا حَتَّى يَتَّبِعْنَ لَهْوَانَهُ	بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفس میں
الْحَقُّ -	وہم سجدہ : ۵۲

بھی یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی

کہ یہ قرآن واقعی برحق ہے۔

چنانچہ زیر نظر کتاب میں انفس و آفاق سے وجود باری تعالیٰ پر دلائل دیتے گئے ہیں اور پُرانے منطقی انداز گفتگو کو کسر چھوڑ دیا گیا ہے۔

اس موضوع پر کمی گئی اکثر کتابوں میں منطق استخراجیہ کا سہارا لیا گیا ہے اور کبریٰ و صغریٰ کی
 دروسے نتائج تک پہنچنے کی کوشش کی گئی ہے یہ طرز استدلال نہ صرف ناقص ہے بلکہ نامانوس بھی ہے۔
 یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں یہ طرز استدلال کہیں بھی اختیار نہیں کیا گیا، بلکہ فطرت اور عقل سلیم کو
 سیدھے سادے عام فہم انداز میں اپیل کیا گیا ہے۔ کائنات کو بطور ایک کھلی کتاب کے پیش کیا گیا
 اپنے اندر جھلکنے اور غور و فکر کی دعوت دی گئی اور اس انداز سے دنیا میں نظام تزیین، کمال
 خلاق اور حسن و جمال کی تصویر کشی کی گئی ہے کہ صاحب عقل انسان یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ:
 فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ پس بڑھاپی بابرکت ہے اللہ سب کا ریزہ

(المؤمنون: ۱۴) سے اچھا کاریگر۔

ساتھ ہی ساتھ یہ کوشش بھی کی گئی ہے کہ انداز گفتگو خشک ہونے لگی بجھتے دلچسپ ہو،
 اسلوب فلسفیانہ اور منطقیانہ نہ ہو بلکہ ادبی اور شیریں ہوتا کہ بات ذہن کی تنگنائے سے ٹکرا کر
 واپس نہ آئے بلکہ دل کے اتھاہ سمندر میں جا گزیر ہو جائے۔

مجھے سعادت حاصل ہے کہ اس کتاب کو اصلاح و مشورہ کی خاطر پاکستان کے بعض اکابر علماء
 نے پڑھا اور میری مدد فرمائی۔ خدا کرے میری یہ کاوش خالصتاً اسی کی رضا کے لیے ہو اور وہ قبول
 فرمائے۔ اگر اس کتاب کے مطالعہ سے نسل انسانی کا ایک فرد بھی اللہ تعالیٰ پر حقیقی ایمان سے بہرہ فرم
 ہو گیا تو میری محنت برآئی۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین والصلوة

والسلام علی رسولہ الاتی محمد وآلہ واصحابہ

اجمعین

ڈاکٹر ملک غلام مرتضیٰ

پیش لفظ طبع ثانی

وجود باری تعالیٰ کے طبع اول میں بعض اہم ابواب شامل نہ ہو سکے۔ ان کا مواد میرے پاس غیر مرتب حالت میں مدینہ منورہ میں تھا۔ کتاب سامنے آئی تو شدت سے احساس ہوا کہ کئی جگہوں پر تشنگی رہ گئی

ہر چند کہ کتاب میں تقریباً تیس مزید ابواب کا اضافہ کر رہا ہوں لیکن اب بھی یہی احساس ہے
 ۵ ماہم چنان در اول وصفت فرماندہ ایم

وجود باری تعالیٰ کے ساتھ توحید کے اہم بحث کا اضافہ بھی کیا گیا ہے دوستوں نے شدت سے احساس دلایا کہ خدا کے وجود پر دلائل اپنی جگہ ضروری ہیں لیکن وہ لوگ جو وجود باری تعالیٰ کے قائل ہیں مگر توحید کے بارے میں ان کا ذہن صاف نہیں، کسی طرح سے بھی کم توجہ کے مستحق نہیں۔ یہ بات خاص طور پر جدید دور کے مسلمان پر صادق آتی ہے۔

اب مجموعی طور پر کتاب مندرجہ ذیل حصوں پر مشتمل ہے :

- ۱۔ تخلیق کائنات
- ۲۔ نظام کائنات
- ۳۔ دلائل عقلیہ
- ۴۔ استدلال قرآنی
- ۵۔ کائنات کا قصور جدید
- ۶۔ دلائل متفرقہ
- ۷۔ التوحید

جن مباحث پر خصوصی زور دیا گیا ہے ان کا اجمالی خاکہ کچھ اس طرح کا ہے :

وجود باری تعالیٰ اور توحید پر قرآنی دلائل کا استقصاء کرنے کی کوشش کی گئی ہے آیاتِ انفس وفاق کے ذریعہ یہ ثابت کیا گیا ہے کہ وجود خدا اور توحید انسانی فطرت کا تعاضد اور اس کے ضمیر اور عقلِ سلیم کی اور ہے۔ خدا کا تصور اور بندے کے ساتھ اس کے تعلق کی حقیقت بیان کی گئی ہے۔ اسی حصہ میں قرآن مجید میں موجود ایسے حیران کن سائنسی انکشافات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو وحی کی زبان میں چودہ سو سال پہلے بیان کیے گئے مگر آج جدید سائنسی تحقیقات نے انہیں حقائق ثابت کر دیا۔ اس طرح سے آج کے دورِ جدید سے متعلق چند ایسی اہم پیشین گوئیاں بھی شامل کر دی گئی ہیں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانِ مبارک پر آئیں اور دورِ جدید میں حیران کن طور پر حرف بحرف پوری ہو گئیں۔ یہ سچی پیش گوئیاں جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسولِ صادق ہونے کا ثبوت ہیں وہاں یہ وجود خدا اور آخرت پر بھی دلائلِ قطعیہ کی حیثیت رکھتی ہیں۔

کائنات، خدا اور آخرت سے متعلق جدید سائنس کا نقطہ نظر پیش کیا گیا ہے کائنات کا وجود ایک اتفاقی امر ہے، کسی مادہ کا نتیجہ ہے یا کسی تدبیرِ حکیم خالق کا منصوبہ؟ یہ عالم انہی وابدی ہے، یا ماضی اور مودہ فنا؟ حادث ہے یا قدیم؟ جمادات، نباتات، حیوانات اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انسان کیسے وجود میں آئے؟ کیا مادہ میں تخلیقی صلاحیت ہے؟ کیا دنیا کی تمام چیزیں از خود پیدا ہو گئیں؟ عدم میں ہونے کے باوجود اپنی خالق بن گئیں؟ کیا انسان نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے اور اپنے جسم کا سارا داخلی نظام وہ اپنی مرضی سے خود ہی چلا رہا ہے؟ اس کا کنٹرول ٹاور کہیں باہر تو نہیں؟ کیا کائنات میں نظم و ترتیب، تنوع، حسن و جمال، منطابہر ریوٹیت، نعمتوں کا خزانہ کرم، مروت و رحمت، جبلت اور برطوت کبھر سے ہونے تخلیقی فن پارے یوں ہی وجود میں آگئے۔ اس میں کسی کی تدبیرِ سکیمانہ اور جن تخلیق کو دخل نہیں ہے؟ پھر دنیا کے نظام میں وحدت، یکسانیت اور عموماً سیتہ قوانین فطرت کس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں؟ یہ کتنی جبلت سے تیز گروش کرتی ہوتی زمین، طویل سفر پر رواں نظامِ ہائے شمسی، یہ کاپتی ہوتی منظم کائنات کروڑ ہا کروڑ سال سے کسی بے قاعدگی، بے ضابطگی کے بغیر کیوں چل رہی ہے اور تباہی

کے حادثہ کا شکار کیوں نہیں ہوتی؟ انتہائی پیچیدہ تخلیقی مراحل، انتہائی پیچیدہ نظام مضبوط سیاروں کی انتہائی تیز گردشیں، ہر سیارہ اپنے اپنے مدار پر اپنی منزل کو رواں کوئی بھی بال برابر اپنی جگہ سے نہیں ہٹتا، کوئی بھی سیکنڈ برابر طلوع ہونے میں دیر سویر نہیں کرتا! یہ سب کیا ہے اور کیوں ہے؟ اس موضوع پر بہت سے معروف سائنسدانوں کی شہادتیں بھی اس حصہ میں شامل کی گئی ہیں۔

کتاب میں معروف عقلی دلائل شامل کیے گئے ہیں مگر حتی الوسع سادگی اور اختصار کے ساتھ فلسفہ اور علم الکلام کی مصطلحات کے بغیر بات کی گئی ہے۔ اس میں بُرہان تکوینی، بُرہان غائی اور بُرہان اخلاقی کچھ تفصیل سے بیان کی گئی ہیں۔ شرکے وجود کی مصلحت بھی قوی دلائل و امثلہ سے بیان کر دی گئی۔ فلسفہ سے ہٹ کر وجود خدا پر بعض دل میں جاگزیں ہونے والی آسان و سادہ براہین بھی پیش کر دی گئی ہیں تاکہ عام قاری فائدہ اٹھا سکے۔ اس موضوع پر بعض ملامدہ سے کچھ اہم گفتگوئیں بھی مختصر اور سچ کر دی گئی ہیں۔ قاری خود فیصلہ کرے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا؟ وہ نیم خواندہ لوگ جو سائنس اور عقل کے نام پر غیر سائنسٹک اور بے عقلی کی باتیں کہتے ہیں اور اپنے جہل مرکب کو بُرے بُرے غلافوں میں چھپاتے ہیں، ان کا علم ٹوٹنے کی کوشش کی گئی ہے۔

کتاب کا آخری حصہ توحید سے متعلق ہے توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات اور توحید الوہیت تینوں پر الگ الگ بحث کی گئی ہے۔ طاغوت اور شرک کی حقیقت اور اسباب شرک تفصیلًا بیان کیے گئے ہیں۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی تفصیلی شرح کی گئی ہے۔ کلمہ توحید کی علمی و عقلی اہمیت بیان کی گئی ہے، وہ امور بھی تفصیلًا لکھ دیئے گئے ہیں جن کے ہوتے ہوئے کوئی شخص بھی مسلمان نہیں رہ سکتا بلکہ وہ دائرۃ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، خواہ اسے مسلمان بنے رہے یا مسلمان کہلوانے پر کتنا ہی اصرار کیوں نہ ہو۔

میں نے اس کتاب میں، جہاں بھی ضرورت محسوس کی، اہل علم کی طویل عبارتیں حوالوں سمیت جوں کی توں نقل کر دی ہیں۔ اصل مقصد بھٹکے ہوئے نیم خواندہ لوگوں کو صحیح راستہ پر لانا ہے، اپنی علمی دھاک بٹھانا نہیں ہے۔ وجہ معلوم ہے کہ نہ مجھ میں علم ہے اور نہ ہی علمی دھاک کی توقع۔ ہاں وہ

ہستی جو اس کتاب کا موضوع ہے، اس کا قریب اور اسی کی رضا اصل مقصود ہے اس کی نظرِ کرم ہی ساجل اُمید ہے۔ وہ جانِ تناس ہے۔ اس کی محبت حاصل زندگانی ہے۔ وہ رحمان و رحیم ہے۔ وہ رحمت و محبت کا مصدر و منبع ہے وہ عفو و کرم اور محبت کا سراپا ہے اس نے کسی حال میں بھی اپنے آپ سے مایوس نہیں ہونے دیا بس اس کی نظر چاہیے میرے محبوب اتنا ذوقِ حبیب اہلِ صاحبِ مدد شعبہ انگریزی، گورنمنٹ کالج ملتان، کا ایک خوبصورت شعر مناسب حال ہے:

امید کہتی ہے اک دم ادھر کو اُٹھے گی
خیال دیکھ رہا ہے تری نظر کا خیرام!

بہر حال یہ ایک ادنیٰ طالبِ علم کی ادنیٰ کوشش ہے۔ اہلِ علم حضرات سے استفادہ کی توقع ہے۔

اس کتاب میں بہت سے غیر مسلم سائنسدانوں کی طویل عبارتیں نقل کی گئی ہیں یہ درحقیقت جدید سائنس کی طرف سے وجودِ خدا پر شہادتیں ہیں اور وہ آفاقی دلائل ہیں جن کی طرف خود قرآن مجید مطالعہ و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ ان عبارتوں کے نقل کرنے کا سبب ذہنی مرعوبیت نہیں یہ انگ بات ہے کہ ان میں مغرب سے مرعوب ذہنوں کا عروج موجود ہے۔ یوں سمجھیے کہ بزمِ مغرب سے چند جدید ترین آلات موسیقی درآمد کیے ہیں اور کچھ صاحبِ دل غزل سرا بھی مگر حبِ رگ چھڑا گیا توڑوں صدا آئی:

بشنو از سنے چوں حکایت می کند
از جدائی عاشکایت می گسند

اہلِ علم کے سامنے معذرت ہے کہ اس کتاب میں انہیں کہیں بعض دلائل کا تکرار محسوس ہوگا یہ نہیں نے جان بوجھ کر کیا ہے اس کا اصل سبب یہ ہے کہ یہ کتاب میں نے دراصل ان نوجوانوں کے لیے لکھی ہے جو علومِ جدیدہ کے چند گھونٹ پیٹتے ہی بہک اٹھتے ہیں دین سے ناواقف ہیں، تیز کی نہیں جانتے لیکن فلسفہ اور جدید عمرانی علوم کے سمندریں جاگھٹتے ہیں۔ دوسرا گہرا پانی آتا ہے تو دیکھاں لینے

لگتے ہیں۔ اس کتاب میں جہاں اُن ڈوبتے ہوؤں کو سہارا دینے کی کوشش کی گئی ہے وہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں وجودِ خدا اور توحید پر دلائل و براہین کے ذریعے انہیں "تیرا کی کافن" سکھانے کی بھی کوشش کی گئی ہے تاکہ اپنے ساتھیوں کو بھی ڈوبنے سے بچا سکیں۔ اس کام کے لیے کئی مرتبہ بعض اہم اور مشہور دلائل کو مختلف اسالیب سے بار بار پیش کیا گیا ہے تکرار کا یہ اسلوب قرآن مجید میں بھی نظر آتا ہے کہ ایک مشکل مگر اہم بات کو مختلف پیرایوں میں بیان کیا جاتا ہے تاکہ وہ دل میں اتر جائے۔

مجھے سعادت حاصل ہے کہ اس کتاب کے مسودہ کو پاکستان کے بعض اکابر علماء نے پڑھا اور میری مساعدت فرمائی۔ میں خاص طور پر مندرجہ ذیل حضرات کا بے حد ممنون ہوں۔

۱۔ استاذی المکرم حضرت مولانا عبدالرشید نعمانی صاحب دامت برکاتہم سابق شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ بہاول پور۔

۲۔ استاذی المکرم حضرت مولانا محمد ناظم ندوی صاحب مدظلہ العالی سابق شیخ الجامعہ بہاول پور، و شیخ الادب جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ۔

۳۔ استاذی المکرم پروفیسر ایم سعید شیخ صاحب مدظلہم، ڈائریکٹر ادارہ ثقافت اسلامیہ۔ لاہور

۴۔ الاستاذ المکرم حضرت مولانا پروفیسر عبدالغنیف چوہدری صاحب، چیئرمین شعبہ علوم اسلامیہ انجینئرنگ یونیورسٹی۔ لاہور

میں اپنے سٹینوگرافر جناب شوکت صاحب، بی بی صفیہ، بی بی میمنہ اور بی بی حافظہ محمد زید کا بھی مشکور ہوں جنہوں نے کتاب کے مسودے کی کتابت و تصحیح کا کام کیا۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان سب حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائیں اور اس کام کو خالص اپنی رضا کے لیے قبول فرمائیں۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم وآحد عننا ان الحمد للہ رب العلمین والصلوٰۃ والسلام علی خاتم المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین

ڈاکٹر ملک غلام مرتضیٰ

اسلامک یونیورسٹی۔ مدینہ منورہ

— ۲۶ — ربيع الثاني ۱۴۰۳ھ

حصہ اول تخلیق کائنات

یہ کائنات کس طرح وجود میں آگئی؟ کیا یہ ہمیشہ سے موجود ہے یا اس کی کوئی ابتدا بھی ہے؟ اگر یہ عدم سے وجود میں آئی ہے تو کیا اتفاقاً وجود میں آگئی ہے یا کسی طے شدہ منصوبے کے تحت وجود میں آئی ہے؟

یہ سوالات سوچنے بجھنے والے انسان کے ذہن میں ابھرتے ہیں۔ ایک انسان کی اس کائنات میں کیا حیثیت ہے؟ اسے کس ڈھب سے زندگی گزارنی ہے؟ ان باتوں کا مندرجہ بالا سوالات سے گہرا تعلق ہے یہی وجہ ہے کہ انسانی فکر کی تاریخ میں وجودِ باری تعالیٰ سے زیادہ اہم اور زیادہ دلچسپ موضوع اور کوئی نہیں رہا ہے۔

بعض لوگ جو خدا کے وجود سے انکار کرتے ہیں تخلیق کائنات کے بارے میں کچھ اس قسم کے نظریات رکھتے ہیں:-

”یہ کائنات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ ازلی ہے۔ اس کی کوئی ابتدا نہیں۔ ہر لمحہ اس میں ارتقائی اور تخلیقی عمل ہو رہا ہے اور اس ارتقائی اور تخلیقی عمل کی صلاحیت خودِ اوہ میں موجود ہے۔“

بعض لوگوں کے نزدیک اس کائنات کی ابتدا تو یقینی ہے لیکن ان کے خیال میں یہ خود بخود کسی حادثہ یا اتفاق کے طور پر وجود میں آگئی ہے کسی مدبر حکیم اور خالق کا اس کے بنانے میں کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ اسی طرح اس کائنات کا جو نظام چل رہا ہے وہ بھی محض اتفاقات پر مبنی ہے۔

ان دونوں نظریات کے برخلاف انسانوں کی عظیم اکثریت ہر زمانے میں ایک خدا کے وجود کو
 مانتی چلی آئی ہے اور اسی کو اس کائنات کا خالق، مالک، منتظم اور مدبر قرار دیتی ہے۔ تمام انبیائے
 کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام وحی الہی کی بنیاد پر اسی عقیدہ کی تبلیغ کرتے چلے آئے ہیں

باب اول:

حادثہ یا منصوبہ؟

کسی بے آب و گیاہ جنگل میں اگر ایک کٹیٹھا نظر آجائے تو مسافر فوراً یقین کر لیتا ہے کہ اس کٹیٹھا کو آباد کرنے والا ضرور موجود ہے۔ رانسن کرو سونے جب ایک غیر آباد جزیرے میں انسان کے قدموں کے نشانات دیکھے تو اسے ایک لمبے کے لیے بھی شک نہ گذرا کہ یہ نشان آپ سے آپ بڑے میں آگئے ہونگے اور اس غیر آباد جزیرے میں کوئی انسان نہیں ہو گا بلکہ اس کا دل ایک آدم زاد ساتھی کے مل جانے کی توقع پر بے حد سرور و شادان تھا۔

تہ بہ تہ آسمان، اس میں سورج، چاند اور تارے ایک گئے بندھے نظام میں تدرت سے اس طرح چل رہے ہیں کہ کہیں کسی حادثہ کی نوبت نہیں آتی۔ اگر اس انتظام میں کہیں معمولی سی خرابی بھی ہو جائے تو تمام ستارگان فلک آپس میں ٹکرا جائیں اور ساری کائنات پاش پاش ہو جائے۔ سورہ یٰس میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے:-

وَآيَةٌ لِّمَنُ الْاِلَّيْلُ فَسَلَخَ مِنْهُ
النَّهَارَ فَاِذَا هُمْ مُنْظَمُونَ - وَالشَّمْسُ
تَجْرِىٰ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا - ذٰلِكَ تَقْدِيرُ
الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ - وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ
مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ -
لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِيْ لَهَا اَنْ تُدْرِكَ
الْقَمَرَ وَلَا الْاِلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ
وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

اُن کے لیے ایک نشانی رات ہے ہم اس
میں سے دن نکالتے ہیں جبکہ وہ اندھیرا ہی
گم ہوتے ہیں۔ سورج اپنے مدار پر رواں دواں
ہے۔ یہ منصوبہ ہے ایک زیر دست اور باخبر
ہستی کا اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کی ہیں
یہاں تک کہ کھجور کی پرائی ٹہنی کی طرح ہر ایک
رہ جاتا ہے۔ نہ سورج سے یہ ہو سکتا ہے کہ چاند
سے جاگڑائے اور نہ رات دن سے سبقت کر

(سید ۲۰۶۳۷)

سُکھی ہے (اپنے مقررہ وقت سے اگتے ہے
نہیں ہو سکتے) تمام سیارگان فلک اپنے مقررہ
راستوں پر چل رہے ہیں اس سے سرگواخت
نہیں کر سکتے)

سُورج، چاند اور ستاروں کا ایک مقررہ راستہ ہے اور وہ اس سے سرگواخت نہ ہو سکتے۔ سُورج چاند کے مدار میں داخل ہو سکتا ہے۔ اور نہ چاند سُورج کے مقررہ راستے کو اختیار کر سکتا ہے۔ نہ کبھی دن اپنے مقررہ وقت سے پہلے شروع ہوتا ہے اور نہ رات کبھی اپنے وقت سے پہلے یا بعد شروع ہوتی ہے۔ ہر کام ایک خاص پروگرام کے تحت، ایک عظیم منصوبہ کے تحت چل رہا ہے۔

ذٰلِكَ تَفْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔
یہ ایک بہت ہی زبردست اور بہت سی
یا علم ذات کا منصوبہ ہے۔ (سید ۱۳۸۰)

دنیا میں کہیں بھی ہیں اچھی عمارت، خوبصورت باغ، عمدہ فیکٹری، یا کوئی اور قسم کا عمدہ خاکہ یا نقشہ یا منصوبہ دیکھنے میں آئے تو سب سے پہلے خیال اسی بات کی طرف جاتا ہے کہ ”عمدہ آئینہ“ ہے۔ ”قابل المی“ ہے۔ ”بہت ہی لائق نقشہ ساز اور منصوبہ ساز ہے“ یہ ہیں کیا ہو گیا کہ آسمان اور زمین کے درمیان ہر طرف انتہائی عمدہ خاکے اور تخلیقی ثنائی بکھرے ہوئے ہیں اور ہلکے دل کی گہرائیوں سے یہ نعمتیں ابھرتی ہیں:

تَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ
بڑا ہی بابرکت ہے اللہ، سب کا گیر
سے اچھا کارگیر۔

نقشہ یا منصوبہ یہ جو کچھ بھی ہے، (وہی اسباب سے معرض وجود میں آ سکتا ہے: اتفاق سے یا منصوبہ بندی سے) اس کی تخلیق و ترتیب اور اس کے نظم و ربط میں جس قدر باہمی پیچیدگی اور صحت ہوگی اسی قدر اس میں اتفاق یا حادثہ کا عمل و فعل کم سے کم ہوگا اور منصوبہ بندی میں ایک منصوبہ بند

کے ارادہ و فکر کی جھلک نمایاں ہوتی چلی جائے گی۔

ہمارے ارد گرد کائنات کا جو عظیم نقشہ موجود ہے اس پر ایک نظر ڈالیے اور پھر اپنے دل کی گہرائیوں سے پوچھیے کہ آیا یہ محض اتفاق سے وجود میں آ سکتا ہے؟ کیا یہ ایک حادثہ کا نتیجہ ہو سکتا ہے؟ فطرت کے اتنے اہل اور پیچیدہ قوانین کیا بغیر کسی قانون ساز کے وجود میں آ گئے؟

کائنات کی تخلیق کو فقط ایک اتفاق یا حادثہ قرار دینا تو ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی یہ کہے کہ چھاپہ خانہ میں دھماکہ ہوا اور ایک ڈکٹری تیار ہو کر باہر آ گئی یا یہ کہ فرش پر پانی گر گیا اور وہاں زمین کا جغرافیائی نقشہ تیار ہو گیا اس قدر طویل و عریض اور منظم و مربوط کائنات کی تخلیق کیا از خود ہو گئی؟ یہ کائنات اگر محض اتفاق سے وجود میں آئی ہے تو کیا واقعات لازمی طور پر وہی نسخہ اختیار کرنے پر مجبور تھے جو انہوں نے اختیار کیا، کیا اس کے سوا کچھ اور نہ ہو سکتا تھا؟ کیا ایسا ممکن نہیں کہ تارے آپس میں ٹکرائیں اور تباہ ہو جائیں۔ واقعہ میں حرکت پیدا ہونے کے بعد کیا ضروری تھا کہ یہ محض حرکت نہ رہے بلکہ ارتقائی حرکت بن جاتے؟

کائنات کی پیدائش ایک حادثہ ... پھر زندگی کی پیدائش ایک اور حادثہ؟ اور پھر زندگی کے لیے تمام سازگار حالات کی پیدائش کیا محض حادثات ہی حادثات ہیں؟ کیا اس بھونڈی طرز کے فرار کے سوا کوئی اور توجیہ ممکن نہیں۔ اگر انسانی عقل صحت و سلامتی سے کچھ بھی آشنا ہے اور کسی حادثے کا شکار نہیں ہو گئی ہے تو اسے ضرور ایک ایسی توجیہ تلاش کرنی چاہیے جس میں کوئی جھول نہ ہو اور حادثہ کا تصور تو بذات خود ایک بہت بڑا جھول ہے۔

اتفاق سے آنے والے تمام واقعات میں لزوم کیسے ممکن ہے؟ یعنی یہ سارے واقعات اس قدر خُسن ترتیب کے ساتھ اربوں اور کھربوں سالوں تک تسلسل کے ساتھ کیسے جاری ہیں؟ اتفاق محض یا اصول تعلیل کیا اس کی کافی توجیہ دے سکتے ہیں؟

اس سلسلہ میں ایک مغربی سائنس دان اور مفکر اسے کیسی ماریں نے بہت عمدہ مثال دی ہے وہ کہتا ہے: ”فرض کیجیے آپ دس اکٹیاں لے کر ان پر نمبر اسے نمبر ایک ہندسوں کے نشان لگا دیتے

میں اور انہیں اپنی جیب میں ڈال کر خوب بلا بھی دیتے ہیں اب آپ انہیں دیکھیں بغیر ایک سے دس تک سلسلہ وار باہر نکالنے کی کوشش کیجیے اور ہر بار ایک سکہ نکال کر اسے دیکھنے کے بعد پھر سے جیب میں ڈال لے۔

پہلی بار نمبر ایک والی اکتی ہاتھ میں آجھنے کا امکان ظاہر ہے کہ دس میں سے ایک کے برابر ہے لیکن اس بات کا امکان کہ آپ نمبر ایک اور نمبر دو والی اکتیاں ساتھ ساتھ نکالیں (۱۰۰) میں سے ایک کی حقیقت رکھتا ہے۔ اسی طرح نمبر ایک دو اور تین والی اکتیاں اس سلسلے میں نکالنے کا امکان ایک ہزار امکانات میں سے صرف ایک ہے اور چار تک کا سلسلہ برابر قائم رکھنا دس ہزار صورتوں میں سے صرف ایک صورت میں اغلب ہے اگر ایک سے دس تک کی اکتیوں کے سلسلہ وار برآمد ہونے کے امکانات کا اندازہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ایسی صورت میں دس ارب صورتوں میں سے فطری طور پر صرف ایک بار پیش آ سکتی ہے۔

اس سارہ سے جوابی مسئلہ کو آپ کے سامنے پیش کرنے کا مقصد محض یہ ہے کہ آپ اعداد کی اس افزونی کا کچھ اندازہ کر سکیں جو انہیں اتفاقات اور امکانات پر عام کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔

اتفاق

ہماری اس دنیا میں زندگی کے لیے لازمی صورتوں کا بہت بڑی تعداد میں موجود ہونا ضروری ہے اور حسابی طور پر یہ اندازہ کم نہیں لگایا جاسکتا کہ یہ سب صورتیں بیک وقت محض اتفاق سے جمع ہو سکتی ہیں پس قیاس چاہتا ہے کہ فطرت کے کاموں میں کسی نوع کی ذہانت ضرور کار فرما ہوگی اس سلسلہ میں اسے کرہی ماریں کا ایک اہم اقتباس درج ذیل ہے۔

”ظاہر طور پر اتفاق ایک مستقل غیر متوقع اور حساب و شمار سے ماوراء شے معلوم ہوتا ہے، اور اگرچہ اس کے عجائب ہمارے لیے خاصے حیرت آفریں ہوتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اتفاق بھی ایک سخت گیر اور ناقابل شکست قانون کی متابعت پر مجبور ہے ایک پیسے کے گراگر ہوا میں اُچھالا جائے تو زمین پر گرتے وقت اس کے پیش رخ کے سامنے آنے کا امکان دو میں سے ایک کی کیفیت رکھتا ہے لیکن دس دفعہ اُچھالنے پر اس کے دسوں دفعہ سامنے آنے کا امکان بے حد ضعیف ہوتا ہے اس طرح اگر آپ ایک تھیلی میں کاچ کی ایک سو گولیاں بھر لیں جن میں سے ۹۹ سیاہ اور صرف ایک سفید ہو اور پھر اس میں کیچے بغیر ہاتھ ڈال کر ایک گولی نکالیں تو سفید گولی نکلنے کا امکان ایک سو میں سے ایک ضرور ہوتا ہے لیکن اگر آپ چاہیں کہ ایک بار برآمد ہونے کے بعد یہ دوبارہ آپ کے ہاتھ آجائے تو اس اتفاق کا امکان دس ہزار میں صرف ایک ہوگا۔ سو (۱۰۰) کو ایک سو سے ضرب دیجیے، حاصل دس ہزار اب اگر آپ تیسری یا چوتھی

گولی ہی کالتا چاہیں تو اس کا اسکان دس لاکھ میں سے ایک ہو گا دس ہزار کو ایک سو سے ضرب دیجیے حاصل ضرب دس لاکھ، اسی طرح چار، پانچ، چھ اور سات مرتبہ کے لیے حاصل ضرب کروڑوں سے لے کر کھربوں تک پہنچ جاتے گی اور سفید گولی کے مسلسل برآمد ہونے کا اسکان اسی نسبت سے کم ہوتا چلا جائے گا۔

امکان و اتفاق کے نتائج بھی اپنے قانون کے ہاتھوں اسی طرح بے بس ہیں، جس طرح دو اور دو کا حاصل جمع چار ہونے پر ابداً مجبور ہے

تاش کی کسی بازی میں جے چار افران کھیل رہے ہوں، اگر پہلے ہاتھ میں سب کو ایک ایک تیکہ مل جائے اور ایک ایک بادشاہ، ایک ایک سگم، ایک ایک غلام اور اسی طرح دہلا، منداختی، کدو کی تک اسی طرح برابر تقسیم ہوتی چلی جاتے تو کون ایسا بے وقوف ہے جو یہ نہ سمجھے گا کہ بانٹنے والے نے یہ تاش کے پتے پہلے ہی سے ایک ترتیب میں نگار کئے ہیں لیکن اس قسم کی قدرتی تقسیم کے خلاف امکانات اس قدر زیادہ ہیں کہ غالباً جسے تاش ایجاد ہوئی ہے، آج تک ایسا نہیں ہوا اگرچہ بظاہر اس سے انکار نہیں کیا جاتا کہ ایسا ہونا ممکن ضرور ہے۔

ایسا ہونا ممکن ہے، عین اسی طرح جیسے کوئی اعلیٰ درجے کا شاطر شطرنج کی بساط اپنے سامنے بچھا کر کسی نپتے سے کہے کہ ایک طرف کے ٹھروں کی اپنی مرضی سے ۳۳ بارخانہ بخانہ بڑھاتے جاؤ اور پھر تجھ اپنے ٹھرے محض اتفاقاً اس انداز سے بڑھاتا جاتے کہ شاطر کی ہر چال ناکام ہوتی چلی یا نہ، یہاں تک کہ ۳۳ حرکتوں میں اسے مکمل مات ہو جاتے۔ اس مات کھانے کے بعد شاطر غالباً یہ سمجھے گا کہ یا تو میں خواب دیکھ رہا ہوں، یا پاگل ہو چکا ہوں لیکن ہمارے بعض سائنس دانوں کے نظریات کے مطابق ”ایسا ہونا ممکن ہے۔“ ہاں صاحب یہ بالکل ممکن اور عین ممکن ہے۔

اتفاقات اور امکانات کی اس بحث سے ہمارا مدعا اپنے ناظر کو اس حقیقت کی جانب متوجہ کرنا ہے کہ اس کتاب کا مقصد نگارش زیادہ تر یہ ہے کہ تنگ حدود کی واضح اور حکیمانہ توضیح کرنے کے بعد جن کے اندر رہ کر زندگی اس کڑے پر قائم رہ سکتی ہے ٹھوس اور تحقیقی شواہد سے یہ ثابت

کیا جائے کہ اس زندگی کے تمام اوریمن میں شرائط اور کیفیات پوری صحت کے ساتھ ایک ہی کڑہ پر ایک ہی وقت میں محض اتفاق سے جمع نہیں ہو سکتی تھیں زمین کا حجم، سورج سے اس کا فاصلہ، اس کا عام درجہ حرارت، سورج کی حیات، افروز شعاعیں، زمین کے چھلکے کی موٹائی، یہاں پاسے جانے والے پانی اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کی مقدار، تاثر و جن کی ضخامت اور پھر انسان کا ظہور اور اس کی بقا پر سب امور ایک غلط فہمی سے نظم اور قاعدے کی تخلیق، ایک باقاعدہ منصوبے اور مقصد کے قیام اور اس حقیقت کے اثبات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ریاضیات کے ناقابل تردید اصول و قوانین کے بموجب ان تمام عناصر کا محض ایک سیارے پر اور ایروں امکانات سے محض ایک امکان کے بل بوتے پر ایک وقت جمع ہو جانا برگز لائق تسلیم نہیں، ایسا ہو سکتا تھا، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوا جب حقائق اس قدر زوردار ہوں اور جب ہم اپنی عقول کی ان خصوصیات کا بھی اعتراف کرتے ہیں جو یقیناً سراسر رادی نہیں ہیں، تو یہ کیونکر ممکن ہے کہ شاید دلائل کے اس ناقابل تردید سلسلے کی طرف سے آنکھیں بند کر لی جائیں اور ایروں دوسرے اتفاقات میں سے فقط ایک امکان اور محض ایک اتفاق پر اس نظریے کی بنیاد رکھ دی جائے کہ ہمارا اور ہماری اس دنیا کا وجود کائنات میں واقع ہونے والے فقط ایک اتفاق کا مرہونِ منت ہے۔

اب ہم اپنی استعداد کے مطابق یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ کروڑوں امکانات اس بات کے خلاف اور صرف ایک امکان اس کے حق میں ہے کہ یہ ساری تکوین عالم فقط ایک اتفاق کا نتیجہ ہے۔ سائنس ہمارے بیان کردہ حقائق کی تردید کی ہمت نہیں رکھتی اور ریاضی ہمارے اعداد شمار کی تائید کرتی ہے۔ اب ہمیں انسان کے اس ضدی ذہن سے مقابلہ درپیش ہے جو جاہد تصورات کو بڑی مشکل سے ترک کرنے پر آمادہ ہوتا ہے۔ قدیم یونانی یہ جانتے اور محسوس کرتے تھے کہ زمین گیند کی صورت رکھتی ہے، لیکن اہل علم کو اس سچائی کا یقین دلانے میں پورے دو ہزار برس لگ گئے۔“ (۷: ص ۱۶۴)

پیڑوں پر لگے ہوئے پھل کھانے کے لیے نہیں، کیا کسی مدبر و حکم نے انہیں اس لیے پیدا

نہیں کیا کہ غذا کا کام دے سکیں؟ کیا محض اتفاقاً انسان کے لیے قابل انتفاع ہو گئے ہیں؟
 کیا انکھ محض اتفاقی طور پر دیکھنے کا کام کرنے لگی ہے؟ کیا یہ بانی نہیں گئی؟ خود بخود بن گئی ہے
 اور اتنا باریک عمل بصارت از خود کرنے لگ گئی ہے۔

ایسی کائنات جس میں حکمتوں اور مصلحتوں کے خلاف یا ان کے بغیر کسی ایک چیز کی بھی نشانی
 نہیں کی جاسکتی، کیا محض اتفاق سے ہی وجود میں آگئی ہے؟ اور کیا محض اتفاق کے بل پر قائم بھی رہ
 سکتی ہے؟ اور پھر محض اتفاق کے بل پر روز افزوں ارتقاء کی جانب بھی مائل ہے؟
 کیا ایسے کے ٹھٹھے ہوئے حروف کو صفحہ قرآس پر بکھیر دینے سے خود بخود کوئی عمدہ افسانہ ترتیب
 پاسکتا ہے؟ کیا کروڑوں الفاظ کو کروڑوں سادوں تک ایک دوسرے کے ساتھ لانے اور بکھیرنے
 کے عمل سے ”دیوان غالب“ مرتب ہو سکتا ہے؟ تو پھر کیا انسانی وجود، ہاں خود کائنات کا وجود، اس کا
 نظم و بقا، ایک افسانہ یا نظم سے بھی کم حیثیت رکھتا ہے؟

مسٹر فرٹیک این پر۔۔۔ حیاتی طبیعیات، مینی ٹویا یونیورسٹی کینیڈا اپنے مضمون تخلیق کائنات
 ایک حادثہ یا ایک منصوبہ میں لکھتے ہیں۔

”صرف ایک پروٹینی سلے کے اتفاقاً وجود میں آنے سے اس ٹوپی کائنات کے موجود
 مادے سے کروڑوں گنا زیادہ مقدار مادہ مطلوب ہوگی جسے کجا کر کے بلایا جائے گا اور اس
 عمل سے کوئی نتیجہ برآمد ہونے کا امکان ایوں سال کے بعد پیدا ہوگا۔ پروٹین، مینو
 ایسڈز کے لمبے سلسلوں سے وجود میں آتے ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ اہمیت اس
 طریقے کی ہے جس سے یہ سلے یا ہم ملیں اگر یہ غلط کل میں یک جا ہو جائیں تو زندگی کی بقا
 کا ذریعہ بننے کی بجائے ہلک زہر بن جاتے ہیں۔ انگلستان کے پروفیسر جے۔ بی۔ لیڈرنے سنا
 نکلیا ہے کہ ایک سادہ سے پروٹین کے سلسلوں کو لاکھوں طریقے سے یک جا کیا جاسکتا ہے
 یہ کسی طرح عقل میں آنے والی بات نہیں ہے کہ ایک پروٹینی سلے کو وجود میں لانے کے
 لیے اتنے بہت سے میدان امکان اتفاقات ایک وقت صادر ہو جائیں۔

پھر پڑھیں خود ایک کیمیاوی شے ہے جس میں زندگی موجود نہیں ہوتی۔ اس میں زندگی کی حرارت تو اسی حالت میں پیدا ہوتی ہے جب اس کے اندر روح ٹھونکی جائے۔ مروت ایک عقل کل ایک بے حد و نہایت فہم یعنی خدا ہی یہ سوچ سکتا ہے کہ زندگی کی آماجگاہ بننے کے لیے اس طرح کا سالہ موزوں ہو سکتا ہے۔ وہی اس سلسلے کی تخلیق کر سکتا ہے اور وہی اسے زندگی بخش سکتا ہے۔

(۳ : حصہ ۳۳)

حادث یا قدیم؟

دور جدید میں کائنات کے حادث یا قدیم ہونے کی پرانی بحث کا بھی قریب قریب ختمی فیصلہ ہو گیا ہے۔ سائنس نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ یہ کائنات انہی نہیں ہے بلکہ اس کی ابتدا و انتہا بھی ہے۔ فلسفہ کی اصطلاح میں یہ عالم قدیم نہیں بلکہ حادث ہے، دہریوں اور خدا پرستوں کے درمیان اس بحث کا فیصلہ دور جدید کے ایٹمی توانائی (Atomic Energy) کے تخیل نے کر دیا ہے۔ دہریے اب تک یہی کہتے چلے آئے تھے کہ یہ کائنات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا۔ زمانہ ہی ہمیں زندگی بخشتا ہے اور اس کائنات میں زمانہ ہی ہمیں موت کی نیند سلا دیتا ہے۔ بالکل یہی بات آج سے ڈیڑھ ہزار سال پہلے کا عرب بدو بھی کہا کرتا تھا۔ قرآن کی زبان میں:

وَمَا بِمَلَكُنَا إِلَّا اللَّهُ هُوَ (الہامیہ ۲۲) ”ہمیں تو زمانہ ہی ہلاک کرتا ہے۔“

لیکن جدید سائنس کے نقطہ نظر سے اب مادہ قوت میں تبدیل ہوتا ہے اور قوت مادہ میں۔ اب حرکیات حرارت (Thermo-Dynamics) کے دوسرے قانون نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ یہ مادی جہان نہ انہی ہو سکتا ہے اور نہ ابدی۔ اس کی لازماً ابتدا ہوتی چاہیے اور اس کو لازماً ایک موقع پر فنا بھی ہونا چاہیے۔ اب مختلف علوم طبیعی کی مدد سے اس کائنات کے وقت آغاز کا تعین تک کیا جا رہا ہے کہ یہ کائنات اندازاً ساٹھ کھرب سال سے وجود میں آئی تھی۔ اب سائنس، زمین، سورج، چاند، حتیٰ کہ نظام شمسی کی عمر کا تعین کرنے لگی ہے۔

سائنس دانوں میں کائنات سے متعلق جو نظریہ آج کل مقبول ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کائنات

ایک نکتہ ایک تخلیقی انفجاریا دھماکہ (Explosion) سے وجود میں آگئی۔ اس کا مادہ تخلیق ایک جا، انتہائی گشت اور انتہائی حرارت کی کیفیت میں تھا کہ ایک دھماکہ سے وہ ٹپٹی اور تین منٹ کے اندر اندر تمام کیمیاوی عناصر پیدا ہو گئے اور پھر اس سے تمام فلکی نظام وجود میں آگئے۔

آئیے اس بارے میں دو جدید کے انتہائی بلند پایہ سائنس دانوں کی شہادتوں پر غور کریں۔ فرینک لین، ایم اسے پی ایچ ڈی۔ پروفیسر حیاتی طبیعیات مینی ٹوبا یونیورسٹی کینیڈا اپنے مضمون "تخلیق کائنات۔ ایک حادثہ یا ایک منصوبہ میں لکھتے ہیں:-

"ہم زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے اس کڑے ارض پر اتنے انتظامات نظر آتے ہیں کہ یہی طرح باور نہیں کیا جاسکتا کہ یہ سب محض کسی اتفاق کا نتیجہ ہیں۔ اولاً یہ کہ کڑے ارض ایک گولے کی شکل میں خلا میں معلق ہے اور اپنے قطبی محور پر اس طرح گردش کر رہا ہے کہ اس سے دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن آتا ہے پھر یہ کڑے سورج کے گرد بھی گھوم رہا ہے اور سال کی معین مدت کے اندر اپنا ایک چکر پورا کرتا ہے۔ یہ حرکات خلا میں اس کو صحیح سمت میں قائم رکھتی ہیں۔ قطبی محور پر اپنے مدار کی جانب اس کا ۲۲ درجہ جھکاؤ موسموں میں باقاعدگی پیدا کرتا ہے جس کے نتیجے میں زمین کا زیادہ سے زیادہ حصہ آباد کاری کے قابل ہو جاتا ہے اور مختلف انواع و اقسام کی رنگارنگ وسیعتی زمین کی مدنی و افادیت دو بالا کر دیتی ہے اگر یہ کڑے زمین گردش کرنے کی بجائے ساکن و جامد ہوتا تو نباتات اور پیداوار میں اتنی متنوع اور گونا گوں اقسام ممکن نہ ہوتیں۔

دوم ایسی گیسوں جو اقباسے حیات کے لیے ضروری ہیں فضا میں تقریباً پانچ سو میل کی بلندی تک محیط ہیں اور ان کا نہایت دبیر پردہ کڑے زمین کو ان شہابوں کی تباہ کن بارش سے محفوظ رکھتا ہے جو روزانہ دو کروڑ کی تعداد میں میل فی سیکنڈ کی رفتار سے کڑے ارض میں داخل ہوتے ہیں دوسرے اثرات کے علاوہ اسی ہوا کا درجہ حرارت ان کو عدد و اعتدال کے اندر رکھتا ہے جو زندگی کی بقا کے لیے ناگزیر ہیں۔ ہوائیں بادلوں کی صورت میں سمندروں

کے تازہ پانی کی بجائے کوئلہ کرکلی کی طرف سے جاتی ہیں اور زور دوتک خشک اور پیاسی زمینوں کو سیراب کرتی ہیں ورنہ یہ زمین بے آب و گیاہ صحرا میں تبدیل ہو جائے گا اور دوسرے لفظوں میں فطرت نے سمندروں اور مواصلوں کی ہم آہنگی کو اس گزراہ میں بقائے رست کا ذریعہ بنا دیا ہے۔
(۲: ص ۲۷)

جان کلیوری لینڈ پی ریچ ڈی، ماہر ریاضی و کیمیا اپنے مضمون "ایک ناگزیر فیصلہ" میں لکھتے ہیں :-

"اب مادے کو اس حیثیت سے سمجھیے کہ یہ سالموں (Molecules) اور ذرات (Atoms) کا مجموعہ ہے۔ خود سالمے اور ذرات ان کے ترکیبی پروٹون، الیکٹرون اور نیوٹرون، کمر باقی قوت حتیٰ کہ توانائی (Energy) بھی سب کے سب اپنے اپنے دائرے میں ایک مقرر ضابطے کے پابند نظر آتے ہیں اور ان کے عمل میں کہیں اتفاقات و حوادث کا فرما نہیں معلوم ہوتے۔ نظم و ترتیب کی اس سے بہتر مثال کیا ہو سکتی ہے کہ کیمیائی عنصر نمبر ۱ کی ساخت و امتیاز اس کے محض، اذرات کے مطالعے سے کر لی گئی۔ یہ اس حقیقت کا ایک ناقابل تردید ثبوت ہے کہ یہ عالم رنگ و بو ایک سوچے سمجھے نظام اور ایک مقررہ نقشے کے مطابق چل رہا ہے۔ اس میں انتشار اور لامرکزیت نہیں، یہاں ہر شے کے لیے قوانین و ضوابط مقرر ہیں اور اس کا رخانہ قدرت کو حادثات و اتفاقات نہیں چلاتے۔ کیا کوئی باخبر اور استدلالی ذہن یہ باور کر سکتا ہے کہ جامد و بے شعور مادہ کسی حادثے کے نتیجے میں از خود وجود میں آگیا، کسی ارادے اور کارفرما قوت کے بغیر خود بخود ایک نظام میں ڈھل گیا، محض اتفاق ہی سے اُس نے اس نظام کی پابندی شروع کر دی اور اس کے بعد اس نظم کا اسی طرح قائم و دائم رہنا ایک حُبّ اتفاق کے سوا کچھ نہیں۔

یقیناً اس کا جواب نفی میں ہو گا جب توانائی کسی نئے مادے میں تبدیل ہوتی ہے تو یہ عمل تغیر ایک سوچے سمجھے اور متعین ضابطے کے مطابق ہوتا ہے اور اس عمل سے وجود

میں آنے والا نیا مادہ بھی انہیں قواعد و ضوابط اور اس نظام کی پابندی کرتا ہے جو اس سے پہلے موجود مادے پر نافذ ہیں۔ علم کیا یہ بتاتا ہے کہ مادہ بتدریج فنا ہوتا ہے۔ اس کی بعض انواع کے معدوم ہونے کی رفتار اتنی سُست ہے اور بعض کی اتنی تیز اور اس سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ مادہ اپنی ذات میں انہی وابدی نہیں ہے۔ اگر تسلیم کر لیا جائے تو پھر لامحالہ یہ بھی مانا پڑے گا کہ مادے کی کوئی ابتدا اور اس کا کوئی نقطۂ آغاز بھی ضرور ہوگا۔ نہ صرف علم کیا بلکہ دوسرے علوم عقلی بھی اس حقیقت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں کہ مادہ کسی طویل تدبیر کی عمل کے نتیجے میں وجود میں نہیں آیا بلکہ یکسخت اور پائیدار وجود میں آیا اور مختلف آثار و شواہد سے یہ بھی متعین کیا جاتا ہے کہ آغازاً یہ واقعہ کب ہوا، گویا ثابت ہو گیا کہ یہ بنیم کائنات ایک مقررہ گھڑی پر کیا ہی جاتی گئی۔ یہ کسی دانا و مینا ہستی کی قوتِ تخلیق کا کرشمہ ہے اور جب سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے اسی وقت سے یہ مقررہ قوانین کی پابندی کر رہی ہے۔ حادثات و اتفاقات اس کائنات کی زندگی اور مدتی کا سرچشمہ نہیں ہیں۔“

(۳ : ص ۱۵۶)

ایڈورڈ لوتھر کیسل، ماہر حیوانیات و حشرات ایم ایس سی پی ایچ ڈی اپنے مضمون ”آئیے کسی تعصب کے بغیر حقائق کا مطالعہ کریں“ میں لکھتے ہیں :

”سائنس کا رخانہ قدرت کے نظام کی تفصیلات سے بحث کرتی ہے اور اس بات کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ اس کا رخانہ کو بنایا اور چلایا کس نے ہے لیکن ہر شخص تصور بہت فلسفی ضرور ہوتا ہے اور اس چیز سے سائنس دان بھی مستثنیٰ نہیں، یہ الگ بات ہے کہ اچھے سائنس دان ہمیشہ اچھے فلسفی نہیں ہوتے۔ ان میں سے کچھ تو کائنات کے آغاز کے بارے میں ذہنی انتشار اور پراگندہ خیالی میں مبتلا ہیں اور کچھ لوگ اس لغویت کا شکار ہیں کہ وہ انہی وابدی ہوتے تو آخر یہ کیوں نہ مان لیا جائے کہ یہ کائنات آپ سے آپ وجود میں آگئی ہے اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جن کا کہنا یہ ہے کہ اگر خدا کے بارے میں یہ مانا جاسکتا ہے کہ وہ انہی وابدی ہے تو

آخر یہ کیوں نہ مان لیا جائے کہ یہ کائنات ہی ازلی وابدی ہے۔ حرکیاتِ حوادث کا دوسرا قانون جسے ضابطہٴ ناکارگی (Law of Entropy) کہا جاتا ہے، اس آخری تصور کی نفی کرتا ہے۔ یہ حقیقت سائنس نے ثابت کر دی ہے کہ کائنات ہمیشہ سے نہیں ہے ضابطہٴ ناکارگی بتاتا ہے کہ حرارت ہمیشہ باحرارت وجود سے بے حرارت وجود میں منتقل ہوتی رہتی ہے لیکن اس چکر کو الٹا نہیں چلایا جاسکتا کہ یہ حرارت خود بخود کم حرارت وجود سے زیادہ حرارت کے وجود میں منتقل ہونے لگے۔ ناکارگی ممکن الحصول اور ناممکن الحصول توانائی کے درمیان تناسب کا نام ہے اور اس بنا پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس کائنات کی ناکارگی برابر بڑھ رہی ہے۔ او ایک وقت آنے والا ہے جب تمام موجودات کی حرارت یکساں ہو جائے گی اور کوئی کالڈ توانائی باقی نہیں رہے گی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کیمیائی اور طبیعی عمل کا کوئی میدان باقی نہ رہے گا۔ زندگی ناپید ہو جائے گی اور ایک ہمہ جہتی جمود طاری ہو جائے گا۔ لیکن اس حقیقت کے پیش نظر کہ کیمیائی اور طبیعی عمل جاری ہے اور زندگی کے ہنگامے قائم ہیں، یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس کائنات کا وجود ازلی نہیں ہے ورنہ اس کی توانائی کسی کی ختم ہو چکی ہوتی اور یہاں زندگی کی ہلکی سی رتق بھی موجود نہ ہوتی۔ اس طرح غیر ارادی طور پر سائنس کی تحقیق نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس کائنات کا کوئی نقطہٴ آغاز ضرور ہے اور اگر یہ بات ثابت ہو جائے تو پھر خدا کا وجود آپ سے آپ ثابت ہو جاتا ہے کیونکہ ہر وہ چیز جو اپنی ذات میں ازلی نہیں ہے اس کا وجود یقیناً کسی محرکِ اول اور کسی خالقِ معنی خدا کے کرمِ قدرت کا رہین منت ہے۔

سائنس کی تحقیق نے صرف یہی ثابت نہیں کیا کہ یہ کائنات ازلی نہیں اور اس کی ایک ابتدا یا آغاز ہے بلکہ تازہ اکتشافات یہ بھی ظاہر کرتے ہیں کہ اب سے تقریباً پچاس کرب سال پہلے ایک تخلیقی دھماکے کے نتیجے میں یہ کائنات وجود میں آگئی اور آج بھی اس میں توسیع کا عمل جاری ہے۔ جو لوگ سائنس کی تحقیقات کو کوئی وزن دیتے ہیں وہ یہ حقیقت

تسلیم کرنے پر مجبور ہیں کہ کائنات تخلیق کی گئی ہے اور یہ عمل تخلیق گئے بند سے قوانین فطرت سے
 ماوراء کسی طاقت کا کرشمہ ہے کیونکہ یہ قواعد فطرت تو خود کسی کی تخلیق کا نتیجہ ہیں اسی ذات
 خالق کو ہم خدا کہتے ہیں۔ اس خالق حقیقی نے جب قدرتی مادے کو وجود بخشا اور مائے کے
 عمل کے لئے قواعد و ضوابط معین کر دیئے تو پھر اس نے اس مادے کو اس مقررہ عمل کے
 ذریعہ تخلیق مسلسل میں لگا دیا۔

(۳ : ص ۷۰)

پیشتر ڈبلیو سٹورم ریاضی و فلکیات اپنے مضمون کتاب پیدائش کا پہلا باب (جدید فلکیات
 کی روشنی میں) لکھتے ہیں۔

”لیکن اب ایسی طاقت وجود میں آچکی ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ مادے کو ایک
 خوفناک قوت میں تبدیل کیا جاسکتا ہے اور طاقت کو پھر سے مادے کا ایک طوار بنایا جا
 سکتا ہے۔ اب تخلیق کا خیال زیادہ قابل یقین معلوم ہونے لگا ہے۔ سائنس نے کچھ ادوار
 مقرر کر لیے ہیں جن میں سے بعض یہ ہیں۔“

۱۔ دورِ ارض

۲۔ دورِ ستیاگان

۳۔ دورِ قمر و زمین

۴۔ دورِ آفتاب

۵۔ دورِ کمکشاں

۶۔ دورِ کائنات

۷۔ دورِ ارتقاء و ترقی و تقسیم

یہ ادوار تقریباً ساٹھ کھرب سال تک جاتے ہیں یہ صورت حال اتنی خیال انگیز ہے کہ بہت سے
 سائنسدان خود یومِ تخلیق کا اتر کر نہ گئے ہیں اور اس کا نقطہ آغاز ساٹھ کھرب سال پہلے بتاتے ہیں۔
 (۳ : ص ۱۸۷)

عدم سے وجود تک

یہاں تک یہ بات سمجھ میں آگئی کہ یہ کائنات ازلی وابدی نہیں بلکہ اس کی ابتدا و انتہا بھی ہے۔ ایک وقت ایسا گذرا ہے جب یہ بالکل موجود نہیں تھی۔ کوئی شے موجود نہ تھی۔ ہر چیز عدم سے وجود میں آئی۔ مگر سوال یہ ہے کہ کائنات کو وجود کیسے ملا؟ کیا یہ خود بخود ظہور میں آگئی؟ کیا مادہ اپنا خالق خود آپس ہے؟ کیا عدم سے وجود میں لانے کے لیے کسی موجد کی ضرورت نہیں؟ کیا تخلیق بغیر کسی خالق کے ممکن ہے؟

قرآن مجید کی اس دلیل پر غور کیجیے۔

أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمْ
أُخْلِقُونَا - أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُؤْقِنُونَ
(النور ۳۵، ۳۶)

ہ کیا وہ بغیر کسی شے کے پیدا کیے گئے یا وہ خود
پیدا کرنے والے ہیں؟ کیا انہوں نے آسمانوں اور
زمین کو پیدا کیا ہے؟ بلکہ اصل بات یہ ہے
کہ وہ کسی خالق کے وجود پر یقین نہیں رکھتے۔

جب کچھ بھی موجود نہیں تھا تو یہ آسمان، زمین، چاند، تارے، یہ زمین، ہمند راو پر ہمارے گہاں سے
آگئے؟ کیا کوئی شے خود بخود عدم سے وجود میں آسکتی ہے؟ انسانی عقل صاف گواہی دیتی ہے کہ کسی موجود
کا وجود بغیر موجد کے پایا جانا عقلاً محال ہے اس لیے کہ ہر ممکن الوجود پہلے عدم میں تھا، پھر وجود میں لایا گیا،
تو لازم ہے کہ کوئی اس کا لانے والا ہو۔

انسانی عقل صاف گواہی دیتی ہے کہ کسی موجود شے کا خود ہی اپنا موجود ہونا عقلاً محال ہے کیونکہ
اس سے شے کا وجود اس کی ذات سے پہلے آنا لازم ہوتا ہے جو عقلاً باطل ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ ایک
شے جو ابھی تک موجود ہی نہیں ہے، حالت عدم میں ہے، لاشعے ہے، خالق نہیں بن سکتی یعنی ابھی تو
وہ سرے سے موجود ہی نہیں کہا گیا کہ وہ وجود میں آنے والی شے کی موجد بن جاستے۔

تو ثابت ہوا کہ ایک شے کا ایک وقت مخلوق و خالق ہونا ناممکن ہے کیونکہ وجود میں آنے سے پہلے تو اس کا کسی طرح سے وجود ہی نہیں کجا کہ وہ اپنی تخلیق کا سامان پیدا کرے۔

چنانچہ تخلیق کائنات کی اس کے علاوہ اور کوئی توجیہ ممکن نہیں کہ ایک خالق و مدبر کے وجود کو مانا جائے فلسفہ تعلیم میں خدا کے وجود پر یہی دلیل کچھ اس انداز سے بیان کی گئی ہے۔

ہمارے حواس خمسہ پر سے یقین کے ساتھ ہیں اس فیصلہ پر پہنچا دیتے ہیں کہ اس دنیا میں کچھ چیزیں حرکت کر رہی ہیں (یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو رہی ہیں یا گھٹتی بڑھتی رہتی ہیں یا ان میں کسی اور قسم کا تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے)۔ دوسری یقینی بات یہ ہے کہ کوئی چیز اس وقت تک حرکت نہیں کرتی جب تک کہ کوئی دوسری قوت یا کوئی دوسری چیز اسے حرکت میں نہ لائے ایک چیز خود اپنے آپ کو حرکت نہیں دے سکتی کیونکہ اس سے یہ بات لازم آئے گی کہ وہ ایک ہی وقت میں خود ساکن بھی ہے اور متحرک بھی جو عقلاً محال ہے۔

چنانچہ یہ بات طے ہوتی کہ جو چیز بھی حرکت کر رہی ہے اس کو کوئی اور چیز حرکت میں لاتی ہے۔ اور اس حرکت میں لانے والی چیز کو بھی کوئی اور چیز حرکت میں لاتی تھی۔ اب اس حرکت میں لانے والی چیز کو بھی کوئی اور چیز حرکت میں لاتی۔ یونہی اوپر کی طرف بڑھتے جاتے، ہر محرک کا ضرور کوئی نہ کوئی محرک ہو کر چلا رہا ہے۔ لیکن محرکوں (حرکت میں لانے والی اشیاء) کا یہ سلسلہ لامتناہی نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اگر محرکوں کا یہ سلسلہ لامتناہی مان لیا جائے تو یہ بات لازم آئے گی کہ کوئی بھی محرک اول نہیں ہے یعنی ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس نے سب سے پہلے حرکت پیدا کی ہو۔ اور اگر یہ مان لیا جائے کہ کوئی محرک اول نہیں ہے اور کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس نے سب سے پہلے حرکت دی ہو تو لازماً یہ بھی ماننا پڑے گا کہ حرکت کا وجود ناپید ہے جب محرک اول ہی نہیں ہے تو حرکت کہاں سے آگئی لازماً حرکت کی نفی کرنا پڑے گی۔

لیکن حرکت کے وجود کے انکار کی قطعاً گنجائش نہیں۔ اس کے وجود کا فیصلہ تو شروع ہی میں ہمارے حواس خمسہ دے چکے ہیں۔ چنانچہ ہمیں لازماً محرک اول کا وجود ماننا پڑے گا۔ ایسا محرک جس

نے حرکت دے تو دی لیکن وہ خود حرکت کا محتاج نہیں تھا بالفاظِ دیگر ایسا خالق جس نے دوسری اشیاء کی تخلیق تو کی لیکن خود اس کی کسی نے تخلیق نہ کی۔

دیکھیے سورۃ اعراس میں ایسے ہی خالق کی صفات بیان کی گئی ہیں:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝
لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَّهِ كُفُوًا أَحَدٌ ۝
کہہ دیجیے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ وہ کسی کا محتاج
نہیں ہے۔ وہ بے نیاز ہے۔ نہ اس نے کسی کو جنما اور
نہ وہ کسی سے جنا گیا اور نہ کوئی اس کا

(الاعراس)

اب قرآن مجید کی ان آیات پر غور کیجیے۔ بات واضح ہو جائے گی۔

وَإِنِّي إِلَٰهٌ مُّنتَهَىٰ ۝
اور یہ کہ تیرے رب کی طرف ہے سب
کی انتہا۔ (نجم - ۲۲)

وَاللَّهُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَاللَّهُ يَرْجِعُ الْأُمُورَ كُلَّهَا عِلْبَةً ۝
اور خدا کے پاس ہی آسمانوں اور زمین کی چھپی
بات ہے اور اسی کی طرف ہر بات لوٹائی
جاتی ہے تو اس کی عبادت کرا اور اسی پر
بھروسہ رکھ۔ (نور - ۲۲)

خلاصہ بحث یہ ہوا کہ خدا کے وجود کے علاوہ تخلیق کائنات کی کوئی اور توجیہ ممکن نہیں حضرت
امام ابو حنیفہ کی خدمت میں کچھ متکبرین خدا نے اس مسئلہ پر آکر بحث کرنا چاہی تو آپ نے مندرجہ
ذیل حکیمانہ انداز میں ان کی تشقی فرمائی:

فرمایا ”چھوڑو چھوڑو، میں ایک فکر میں مستغرق ہوں لوگوں نے مجھ سے ذکر کیا ہے کہ سمندر
میں ایک کشتی کھڑی ہے جس میں قما قسم کے سامان تجارت ہیں، کوئی اس کا محافظ یا چلنے
والا نہیں ہے اور وہ خود بخود آتی ہے، خود بخود تند و تیز موجوں کا مقابلہ کرتے ہوئے
جہاں جاتی ہے صاف بچ کر نکل جاتی ہے اور راسخ پر پہنچ جاتی ہے۔ اس کا کوئی پیلانہ

والا نہیں ہے۔

تذوق کرنے لگے: یہ ایسی بات ہے جو کوئی عقل مند انسان نہیں کہہ سکتا۔

فرمایا: ظالم! پھر یہ نظامِ شمس، یہ عالمِ بالا اور عالمِ سفلی اور اس میں جس قدر مضبوط حکم و مصالح سے پر آشیاہ موجود ہیں ان کا خالق و مدبر کوئی نہیں ہے! کیا یہ بات کسی کے عقل و تصور میں آ سکتی ہے؟ اسی طرح سے ایک بدو گنوار سے کسی نے خدا کی ہستی کی دلیل دریافت کی تو اس نے اپنے سادہ اسلوب میں خراب جواب دیا۔

البعرة تدل على البعير وانما
الاقلام لتدل على المسير فالسما
ذات ابراج والارض ذات فجاج و
وبجار ذات امواج كيف لا تدل على
وجود اللطيف الخبير۔

یگنی اُونٹ کے وجود پر دلالت کرتی ہے دینی
یگنی کانظر آجانا اس بات کی دلیل ہے کہ ضرور
اُونٹ یہاں سے گزرا ہے، اور قدموں کے نشا
کسی چلنے والے کے پتہ دیتے ہیں پھر یہ کیا بات
ہوئی کہ بڑے بڑے بڑے برجل والا آسمان اور
بڑی بڑی گھاٹیوں والی زمین اور موجوں والے
سمندر کسی لطیف و خیر ذات کے وجود پر دلالت
نہ کریں۔

ماصل کلام یہ ہے کہ کوئی مادی شے خود اپنی تخلیق پر قادر نہیں ہو سکتی یہ کائنات از خود اپنے آپ کو پیدا نہیں کر سکتی مگر کائنات از خود پیدا ہو سکتی ہے اور تخلیق کی قوت سے متصف ہے جسے ہم خدا کی صفت قرار دیتے ہیں تو پھر ہم اس کائنات کو ہی خالق یا خدا قرار دے رہے ہیں مگر یہ بہت عجیب قسم کا خدا ہوگا جو مادہ بھی ہوگا اور مادہ سے بلند تر بھی۔ جو خود فطرت بھی ہوگا اور مافوق الفطرت بھی، جو خود خالق بھی ہوگا اور مخلوق بھی، ایسا خدا خود حاکم بھی ہوگا اور محکوم بھی۔ آخر ایسے مثل تصویر خدا کو قبول کرنے کی بجائے ایک سید سے ساد سے تصویر خدا کو کیوں نہ مان لیا جائے جس میں کوئی عقلی و منطقی جھول نہ ہو ایسا خدا جس نے ایک عالمِ مادی کی تخلیق کی ہے، وہ خود اس کا جزو نہیں بلکہ اس کا خالق اور حاکم ہے۔

تخلیق کائنات کی مادی توجیہ سے ایک اور غیر منطقی صورت بھی پیش آجاتی ہے۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ کائنات از خود پیدا ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے تو کائنات کے ایک ایک ذرہ کو تخلیق کی خدائی صفت سے منصف ماننا پڑے گا۔ ہر ذرہ اپنی اپنی جگہ پر خالق، ہر سہراٹیم اپنی جگہ پر خدا۔ لیکن جدید دور کی سائنس تو بڑے وثوق سے یہیں بتا رہی ہے کہ کوئی ذرہ خود کو مکملی اکائی نہیں ہے، کوئی ذرہ تنہا رہنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتا۔ ہر ذرہ اپنے وجود کے لیے دوسرے ذرے کا محتاج ہے۔ ہر ذرہ خارجی مدد کا محتاج ہے تو وہ ذرہ کائنات ہ۔ اپنے تئیں اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ سکتا، تخلیق کا عمل کس طرح نیا کر سکتا ہے،

پھر جدید دور کی سائنسی تحقیقات نے حتمی طور پر بتا دیا ہے کہ ان ذرات کا آپس میں بہت ہی گہرا نظم و ربط ہے۔ اس نظم و ربط کے بغیر کائنات کی تخلیق، اس کا وجود اور اس کا ارتقاء سب کچھ ناممکن ہے۔ سائنسی تحقیق کہتی ہے کہ ان نہایت خیر سے ذرات نے جن کی حقیقت و ماہیت کو ہمارے لیے دیکھنا بھی مشکل ہے کہ وہ بالکلے ارب با ایسے ستاروں اور سیاروں کو جو نہشتا ہے جن کی ہیئت متعین اور ان کی ہیئت کا بیان ممکن ہے، جو اٹل قوانین کے تحت قائم و متحرک ہیں۔ ان ستاروں اور سیاروں کی ترکیب و ترتیب کمال حکمت سے، جو مادی فہم و ادراک سے بلند تر ہے، انتہائی چھوٹے چھوٹے ذرات سے کی گئی ہے۔ اور پھر ان ذرات کے اندر خود بھی وہی نظام چھوٹے پیمانے پر قائم اور جاری ہے۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان ارب با ذرات میں یہ ہم آہنگی اور نظم و ربط کہاں سے آگیا؟

پھر انہی ذرات سے نہ صرف ستارے اور سیارے وجود میں آتے ہیں بلکہ کروڑ ہا ذی روح ہستیاں بھی پیدا ہو گئی ہیں۔ ایک زندہ انسان کس طرح سے عالم وجود میں آگیا؟ اگر کائنات کا ہر جے بس اور بے جا ذرہ اپنے آپ کو پیدا کر سکتا ہے تو یوں تو ایک زندہ اور باشعور ہستی ہوں، ایک بے بس ذرے سے زیادہ طاقتور، زیادہ باشعور، زیادہ تخلیقی قوتوں کا مالک، میں اپنے آپ سے پورے غلوں اور دیانت کے ساتھ پوچھتا ہوں کہ کیا میں نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے؟ اور اپنے

آپ کو از خود پیدا کر لینے کے بعد میں اپنے نظام جسم کو اپنی مرضی کے مطابق چلا رہا ہوں؛ کیا دل کی دھڑکن میرے حکم کے مطابق ہو رہی ہے؟ کیا جگر، پھیپھڑے، گردے اور دیگر تمام اعضائے جہانی کوئی کام کرنے سے پہلے میرے حکم کے منتظر رہتے ہیں اور میری مرضی کو پورا کرتے ہیں، کیا میرے سر کے بال میری مرضی سے گرتے ہیں، میری ڈاڑھی کے بال میری مرضی کے مطابق سفید ہو رہے ہیں میرے چہرے پر جھرمیاں میری اجازت سے پڑ رہی ہیں؟ — دل صاف گواہی دے رہا ہے کہ یہ سب کچھ میں نے خود نہیں کیا اور میں نہیں کر سکتا۔ ایک قوت، ایک ہستی جو میرے علاوہ کوئی اور ہے — کم از کم میں خود نہیں ہوں — جو میرے پورے نظام جہانی کو سنبھالے ہوئے اور اس قدر چابکدستی اور صحت کے ساتھ سنبھالے ہوئے ہے کہ میں اس کے نظام کو اور اس کی حکمتوں کو پوری طرح سے سمجھ بھی نہیں سکتا۔ اور عام انسانوں کی اکثریت قریباً بات سے بھی واقف نہیں کہ ان کے جسم کا سارا نظام کس طرح سے وجود میں آگیا اور اب کس طرح سے چل رہا ہے؟ جگر کہاں واقع ہے، دل کہاں ہے پھیپھڑے کس طرف ہیں؟ وہ کیا کر رہے اور کس طرح سے کر رہے ہیں؟ اُن انسان کی بے بسی! اُس انسان کی بے بسی جو اس کائنات کی مضبوط ترین اور ذہین ترین ہستی ہے! ہائے انسان کی بے بسی خود اپنے جسم کے بارے میں، خود اپنے جسم کی تخلیق اور نظام عمل کے بارے میں اور خود اس نظام کو سمجھ سکنے کے بارے میں!

قابل غور بات یہ ہے کہ جب انسان اپنی تخلیق اور اپنے جہانی نظام کو چلانے کے واسطے میں بے بسی تو ایک کھانا بے شور اور بے دُور ذرّہ کائنات اپنی تخلیق خود کس طرح سے کر سکتا ہے؟ پھر کس طرح سے مادہ خدا پنا خالق اور اپنا ناظم بن گیا؟ پھر کس طرح سے یہ کائنات از خود پیدا بھی ہو گئی، از خود ارتقاء پذیر بھی ہو گئی اور از خود پورا نظام کائنات نظم و ضبط کی تمام باریکیوں سمیت خود بخود صحت سے جاری و ساری ہے؟ اب تک تو ان نشانیوں کا ذکر کیا گیا جو مجموعی طور پر اس پوری کائنات میں نظر آتی ہیں۔ آئیے اب کچھ ان نشانیوں کا تذکرہ کریں جو جمادات، نباتات، حیوانات بلکہ خود انسان کی شکل میں اس زمین پر بکھری ہوئی ہیں

فصل ۱

جمادات :-

قرآن مجید میں ہے :

وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ ۚ
هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ
أُجَاجٌ ۚ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا
رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝۵۲ (الفرقان - ۵۲)

اور وہی ہے جس نے دو سمندر کو ملا رکھا ہے۔
ایک لذیذ شیریں، اور دوسرا تلخ و شور اور دونوں کے
درمیان ایک پردہ مائل ہے، ایک رکاوٹ
ہے جو انہیں گھٹا ہونے سے روکے ہوئے ہے۔

”یہ کیفیت ہر اس جگہ رونما ہوتی ہے جہاں کوئی بڑا دریا سمندر میں آگرتا ہے۔ اس کے علاوہ
خود سمندر میں بھی مختلف مقامات پر میٹھے پانی کے چشمے پائے جاتے ہیں جن کا پانی سمندر کے نہایت تلخ
پانی کے درمیان بھی اپنی مٹھاس پر قائم رہتا ہے۔ ترکی امیر البحر سیدی علی رئیس (کاتب ثومی) اپنی کتاب
مرآة الملوک میں جو سولہویں صدی عیسوی کی تصنیف ہے، خلیج فارس کے اندر ایسے ہی ایک مقام کی
 نشان دہی کرتا ہے۔ اُس نے لکھا ہے کہ وہاں آب شور کے نیچے آب شیریں کے چشمے ہیں جن سے میں خود
اپنے پیڑے کے لیے پینے کا پانی حاصل کرتا رہا ہوں۔ موجودہ زمانے میں جب امریکن کمپنی نے سعودی
عرب میں تیل نکالنے کا کام شروع کیا تو ابتداء وہ بھی خلیج فارس کے انہی چشموں سے پانی حاصل کرتی
 تھی بعد میں ظران کے پاس کمزئیں کھود لیے گئے اور ان سے پانی لیا جانے لگا۔“

— تفہیم القرآن جلد سوم ص ۴۵۸

تلخ و شور پانی کے عین درمیان میٹھے پانی کا وجود سوائے ایک فلاقِ عظیم کے تخلیقی شاہکار
کے اور کیا ہو سکتا ہے جسے اپنی مخلوق کی تکلیف و پیاس گوارا نہیں۔ اس نے اپنے عظیم منصوبہ کے
تحت اس جگہ بھی میٹھے پانی کا انتظام فرما دیا جہاں عام حالات میں میٹھے پانی کا وجود ممکن نہیں۔
پھر سمندر کے اس تلخ و شور پانی میں سے انتہائی احتیاط کے ساتھ پانی کشید کیا جاتا ہے اور

انتہائی صاف، شفاف اور شیریں پانی بادلوں کی پیٹھ پر سوار کر کے بالائی علاقوں تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ اتنے کڑوے پانی میں سے میٹھا پانی نکال لانا اگر تخلیقی فن پارہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کیا اس خلاقِ عظیم کے لیے یہ زیادہ آسانی سے ممکن نہ تھا کہ کڑوے کا کڑوا پانی ہی بادلوں میں بھر دیا جاتا، نہ یہ پانی پینے کے کام آسکتا اور نہ آپاشی کے۔ بلکہ جس جس زمین تک یہ پہنچ جاتا اس کی زرعی استعداد بھی تباہ ہو جاتی؟

اَقْدَیْسُ الْمَاءِ الَّذِیْ تَشْرَبُوْنَ
اَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوْهُ مِنَ الْمُنْزِلِ
اَمْ هَٰؤُلَاءِ الْمُتَنَزِّلُوْنَ لَوْ شَاءُ جَعَلْنَاهُ
اَجَاٰ فَاَلْکُمْ لَا تَشْكُرُوْنَ

کیا تم نے اس پانی کو (نورسے) دیکھا ہے جسے
تم پیتے ہو۔ کیا تم نے اسے بارش کے ذریعہ اُتارا
ہے یا اس کے اُتارنے والے ہم ہیں؟ اگر
ہم چاہیں تو اسے دھیسے پانی کو کھاری بنادیں۔

(راواقعہ: ۲۱، ۲۸، ۲۹)

بارش کے یہ چھینٹے اتفاقاً ہی زمین پر نہیں گر جاتے بلکہ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک زبردست قسم کا نظام ہے جس سے انسانی زندگی رواں دواں ہے۔ اگر بارش کے چھینٹے محض اتفاق کا نتیجہ ہوتے تو کبھی تو ایسا ہوتا کہ کسی علاقے میں خوب بارش ہو جاتی اور کبھی ایسا ہوتا کہ کبھی کبھی سال تک وہاں ایک چھینٹا بھی نہ پڑتا۔ اس کے برعکس صورت حال یہ ہے کہ بارش کا زمین کے تمام خطوں کے لیے ایک مخصوص کوٹہ (quota) مقرر ہے جو ہر سال صبح وقت پر مل جاتا ہے۔ انسانی آبادی شروع سے لے کر اب تک بارش کے اس مخصوص کوٹے سے وابستہ چلی آ رہی ہے اور پھر ایسا نہیں ہوتا کہ ایک مرتبہ بارش ہو گئی اور سال بھر پانی کو ترستے رہے بلکہ بارش کا پانی پیاروں پر کمین جھیلوں کی شکل میں اور کمین برف کی شکل میں شاک کر دیا جاتا ہے اور یہ شاک اربوں من برف کی شکل میں سال بھر تھوڑا تھوڑا انیشی علاقوں کی طرف سپلائی ہوتا رہتا ہے۔ بارش کا ایک اور کمال دیکھیے :

وَمِنْ اٰیٰتِہٖ یُنِیْکُمُ الْبَرْقَ
اور اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ

خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ
مَاءً فَيُخْرِجُ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّتَمَّزُّمٍ يَعْقِلُونَ ۝
(الروم: ۱۰۴)

کر وہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے جس میں ڈر بھی ہے اور
لاچ بھی۔ اور آسمان سے پانی اتارتا ہے جس سے
زمین موت کے بعد زندہ ہو جاتی ہے۔ اس
میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے

کام لیتے ہیں۔

یہ بجلی بھی خوب رہی، اس میں خوف بھی ہے اور طمع بھی۔ خوف تو بجلی کے گر جانے سے تباہی
کا، اور طمع اس بات کی کہ پانی سے زمین سیراب ہوگی۔ جدید سائنس نے ایک اور انکشاف بھی بجلی کے بارے
میں کیا ہے کہ اس کی کڑک سے بارش کے پانی میں کثیر مقدار میں نائٹروجن ملا دی جاتی ہے وہی نائٹروجن
جو کھا دکا جزوِ عظیم ہے نائٹروجن سے ملا ہوا یہ پانی جب زمین پر گرتا ہے تو زمین کی زرعی قوت کو
کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔

یہ پہاڑ جو ہمارے لیے برف اور پانی کا ذخیرہ ہیں ایک اور اہم کام انجام دیتے ہیں وہ یہ کہ
پہاڑ زمین کے توازن کو برقرار رکھتے ہیں، وہ زمین جس کے پیٹ میں کھولتے ہوئے آتش فشاں،
اتہائی گرم تیل مادے اور گیس موجود ہیں، کبھی سکون سے اپنی سطح ایک سی برقرار نہیں رکھ سکتی تھی
اگر پہاڑوں کی لمبی لمبی میخیں اس کے پیٹ میں نہ گاڑ دی جاتیں۔ یہ بات قرآن مجید میں یوں بیان
کی گئی:

الَّذِي جَعَلَ الْأَرْضَ وَمِثْلَ
الْجِبَالِ أَوْتَادًا ۝ (النبا: ۷۰)

کیا ہم نے زمین کو ٹنگھوڑا اور پہاڑوں کو
میخیں نہیں بنا دیا۔

نیز فرمایا:

وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ سَوَاسِيَ الْأَنْ
تَمِيدَ بِكُمْ ۝ (لقمان: ۱۰)

ہم نے زمین پر پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں تاکہ
وہ تمہیں بے کراڑھلک نہ جائے۔

آگ کے وجود کو بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے

اَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ - کیا تم نے آگ کو دیکھا ہے جسے تم تپتے ہو کیا
 اَنتُمْ اَنْتُمْ شَجَرَتَا اَمَّ عَنُ - تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا ہے یا ہم اسے
 الْمُنْشُوتُونَ - (الواقعه - ۷۲، ۷۱) پیدا کرنے والے ہیں ؟

ہوا، پانی اور زمین کی نعمتوں کی طرح آگ بھی انسانی زندگی کے لیے نہایت ضروری ہے۔ یہ بات سوچنے کی ہے کہ یہ سب چیزیں کس نے پیدا کی ہیں؟ کیا یہ خود بخود وجود میں آگئیں؟ کیا انسان نے ان کو پیدا کیا؟ کیا ان کو پیدا کرنے کے بعد ان کا نظام انسان چلا رہا ہے؟ کیا آگ اور پانی میں کوئی ایسا سمجھوتہ ہے جس کے تحت یہ دونوں اپنے اپنے وجود کو اور ایک بہترین نظام کو برقرار رکھے ہوئے ہیں؟ اگر انسان کی عقل سلامت ہے تو وہ یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتے کہ فطرت کی یہ بے پناہ اور بے حدود حساب پھیلی ہوئی اندھی بہری قوتیں خود کو پیدا کرنے اور پھر آپس میں نظم و ربط قائم رکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتیں، ان کی تخلیق و تنظیم کے لیے ایک قدیر و بصیر خالق کا وجود مانے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔

فصل (ب)

نباتات

نباتات کی پیدائش میں بھی اللہ تعالیٰ کے وجود کی بے شمار نشانیاں ہیں۔

وَآيَةٌ لَّهُمُ الْاَرْضُ الْمَيْتَةُ - ان کے لیے ایک نشانی مژدہ زمین ہے جسے ہم
 اَحْيَيْنَاهَا وَاَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَاَنْه
 يَاْكُلُوْنَ - وَجَعَلْنَا فِيهَا جَبَلًا مِّنْ
 تَحْنِيلٍ وَّاَعْنَابٍ وَفَجْرْنَا فِيهَا مَسَٰجِدَ
 الْعِبَادِ لِيَاْكُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖا وَمَا
 عَمِلَتْهُ اَيْدِيْهِمْ اَعْلٰى يَشْكُرُوْنَ -
 ”ان کے لیے ایک نشانی مژدہ زمین ہے جسے ہم
 نے زندہ کیا اور اس میں سے ایک دانہ نکلا جسے وہ
 کھاتے ہیں۔ ہم نے اس میں کھجور اور انگور کے باغ
 پیدا کیے اور اس میں چشمے جاری کر دیئے تاکہ لوگ
 زمین کے پھل کھائیں اور یہ سب کچھ انسان کے
 ہاتھوں نے نہیں بنایا پس کیا یہ لوگ شکر نہیں

کرتے ؟

(یس: ۶۵، ۶۴)

ایسے ہی ایک اور جگہ یوں فرمایا :

إِنَّ اللَّهَ قَابِلُ الْحَبِّ وَالنَّوَى - بے شک اللہ تعالیٰ ہی دانے اور گٹھلی کو بچاؤ
يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ - ذَلِكُمْ اللَّهُ
فَإِنِّي تَوَفَّيْكُمْ - تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے تو پھر تم لوگ کہاں

(انعام - ۹۵) پٹ کے جاتے ہو۔

قابل غور بات یہ ہے کہ زمین میں سے اناج اور پھلوں کے باغات کا پیدا ہونا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اس زمین سے گندم کا ایک دانہ بھی اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتا جب تک کہ کائنات کی بے شمار چیزیں مل کر پورے تعاون اور نظم و ضبط کے ساتھ اپنی قوتیں ایک بیج کے دانے پر مرکوز نہ کریں زمین کی ذریعہ قوت، پانی، خاص قسم کا درجہ حرارت، بروقت بارش، سورج کی گرمی، آکسیجن اور نائٹروجن کا عمل طرز یہ کہ بے شمار عوامل اپنی اپنی جگہ سے ایک بیج کے دانے پر اپنی قوتیں صرف کر رہے ہیں، اگر سورج کی گرمی کم یا زیادہ ہو جاتے، اگر زمین کی زرخیزی کم یا زیادہ ہو جاتے، اگر سمندر سے بادل آکر بارش نہ برساتیں اور موسم ٹھیک ٹھیک وقت پر اس بیج کی چاکری نہ کریں تو اناج کا یہ دانہ اور کسی بیج کا کوئی پودا کبھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ معلوم یہ ہوا کہ سمندر، ہوا، بارش، سورج، زمین مختلف گیسوں اور اسی طرح بے شمار مختلف قوتیں کسی ایسی بڑی قوت کے ماتحت ہیں جو انہیں ایک نظام میں بانڈھے ہوئے ہے جس نظام کے تحت یہ ٹھیک ٹھیک وقت پر ٹھیک ٹھیک نسبت سے باہمی تعاون کرتے ہوئے اس بیج کی چاکری کرتی ہیں اور وہ بیج پودے کی شکل میں زمین سے بڑھتا ہے، بیچارے کسان کا کام تو صرف اتنا ہی ہے کہ زمین کو نرم کرنے کے بعد اس میں بیج ڈال دے اور پھر اناج کے لیے خدا کی رحمت کا منتظر رہے۔ یہ بات قرآن مجید میں یوں بیان کی گئی ہے :

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ - اَنْتُمْ
تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ - لَوْ
”کیا تم نے دیکھا ہے جو تم کاشت کرتے ہو، کیا تم اگاتے ہو، یا اسے اگانے والے ہم ہیں؟“

نَشَاءُ لِيَجْعَلَنَّهُ حُطَاةً مَا فَطَرْتُهٗ
تَقْلَهُمْ اِنَّا لَمَعْرِضُونَ بَلْ عَن
نَحْنُ وَمَنْزِلَہ۔ (الواقعه: ۳ تا ۶)

اگر ہم چاہیں تو ہم اسے خاک کر ڈالیں اور تم
ہاتھ ملتے رہ جاؤ۔ اور یوں کہو کہ ہم یہ تو ناول
پڑھ گیا بلکہ ہم تو محروم ہیں۔“

تو معلوم ہوا کہ کاشت کرنا تو انسان کے بس میں ہے لیکن کھیتی کا اگانا اور پودے کو بڑھانا انسان
کے بس میں نہیں ہے۔

پھر نباتات میں بھی زندگی کا پورا انتظام موجود ہے قرآن مجید نے آج سے ڈیڑھ ہزار برس پہلے
اس نظام کی نشان دہی کی بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ ان میں بھی نموادہ موجود ہیں۔

وَاَنْزَلْنَا مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَانۡبَتْنَا
فِيۡهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَۡوَيۡضٍ۔
ہم نے آسمان سے پانی برسایا اور اس زمین
میں نباتات اگائے جس میں کہ ہر قسم کا عمدہ
(تہمان: ۱۰) جوڑا موجود ہے۔“

ابرو بادومہ و خورشید و فلک در کارند
تا تو نمانے بکفت آری و بغفلت نخوری
ہمہ از بہر تو سرگشتہ و فرماں بردار
شرط انصاف نہ باشد کہ تو فرماں نہ بری

فَلَيَنْظُرَ الْاِنۡسَانُ اِلَىٰ طَعَامِهٖ
اِنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا
الْاَرْضَ شَقًّا۔
”انسان اپنی خوراک کی طرف تو دیکھے کہ
کہاں سے آئی، ہم ہی نے پانی برسایا (جی بھر کر)
— پھر زمین کو بھاڑ دیا (بیج کے اندر سے پودا

(رحمن: ۲۴ تا ۲۶) زمین کو حیرتا ہوا با بزرگلا۔“

فصل ج

حیوانات

فول معلوم ہوتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز انسان کی خدمت کے لیے بنائی گئی ہے۔ زمین پر بے شمار قسم کے جانور پیدا کیے گئے اور ان کی ساخت بتاتی ہے کہ یا تو یہ سواری کے لیے بنائے گئے ہیں یا بار برداری کے لیے۔ اور یا پھر خوراک کا کام دے سکتے ہیں۔

قرآن مجید میں ہے :

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۖ
نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا مِنْ مَّاءٍ
فَرِيطٍ وَدَّمَ تَجَلَّىٰ خَالِصًا سَائِغًا
لِّلشَّارِبِينَ ۚ (النحل : ۶۶)

”یقیناً تمہارے لیے چرواہوں میں عبرت ہے۔
ان کے پیٹوں میں گوبر اور خون کے درمیان
خاص دودھ ہم تمہیں پلاتے ہیں جو پینے
والوں کے لیے خوشگوار ہے۔“

سچی بات یہ ہے کہ اگر دودھ کی پیداوار کے نظام پر ہی غور کیا جائے تو انسان شکر رہ جاتا ہے۔ پیٹ میں ایک طرف ناپاک اور غلیظ گوبر اور دوسری طرف بدبو دار خون لیکن ان دونوں کے درمیان جو چیز پیدا ہو رہی ہے وہ انتہائی صاف، خوشگوار اور خوشبودار ہے اور انسانی زندگی کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اگر انسانی عقل ضد کی وجہ سے اندھی نہ ہو گئی ہو تو ایک ایسی ہستی کا وجود جو ماؤں میں مامتا پیدا کر دیتا ہے اور مامتا کے ذریعے دودھ پلا دیتا ہے، سورج کی روشنی سے زیادہ عیاں نظر آتا ہے۔

انسان کی بساط توقع قط اتنی ہے کہ وہ ایک مکھی تک پیدا نہیں کر سکتا۔ پیدا تو کیا کرے گا اگر مکھی اس کے کھانے میں سے کچھ چھین کر لے جائے تو وہ بھی واپس نہیں لا سکتا۔

رَبِّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ
اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا
”وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ اُلُہوں کو
پکارتے ہیں کبھی بھی کبھی پیدا نہیں کر سکتے۔“

لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ اللَّهُ بَابَ شَيْءٍ
لَّا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ۔

چاہے سارے اس کام کے لیے اکٹھے
کیوں نہ ہو جائیں۔ اور اگر کوئی مکھی ان
سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو وہ واپس
نہیں لے سکتے۔

درجہ - ۱۷۳

باب

تخلیق انسانی

اللہ تعالیٰ کے وجود کی نشانیں میں سے ایک بہت اہم نشانی خود انسان کا اپنا وجود ہے چنانچہ قرآن مجید میں ہے :

فَإِنَّا أَنشَأْنَاهُ مِن نُّشْرِ آبٍ ۝۱۰۰
اور زمین میں نشانیاں ہیں اُن لوگوں کے لیے

جو یقین رکھتے ہیں۔

وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۝۱۰۱
اور خود تمہاری اپنی ذات میں اللہ کے وجود

والفایات (۲۱ تا ۲۴) کی نشانیاں ہیں کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟

قرآن مجید میں کئی جگہ یہ دلیل دی گئی ہے کہ انسان سرے سے موجود ہی نہیں تھا، یہ ناجائز تھا اس کو پیدا کیا گیا :

وَقَدْ خَلَقْنَاكَ مِن قَبْلُ ۝۱۰۲
میں نے تجھے پیدا کیا اور تو کچھ بھی نہیں تھا

(سرے سے موجود ہی نہیں تھا) :-

لَعَلَّكَ شَيْئًا ۝۱۰۳ (مریم ۹۰)

ایک اور جگہ یوں بیان کیا گیا :

هَلْ كُنَّا عَلَى الْإِنسَانِ حَتِینَ ۝۱۰۴
کیا انسان پر زمانے میں ایسا لمحہ ہی آیا ہے کہ

وَهُوَ كَوْنٌ قَابِلٌ ذِكْرِ حَتِینَ ۝۱۰۵
وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، ہم نے اسے ایک

بوند سے پیدا کیا تاکہ اسے آزمائیں چنانچہ ہم

نہ اسے ایک بوند کو سمیع و بصیر بنا دیا :-

(الہمزہ (۲۱ تا ۲۴))

اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ مادہ پرست لوگوں کا یہ نظریہ کہ مادہ (Matter) اپنے آپ کو

پیدا بھی کرتا ہے، اپنے آپ کو نبھاتا بھی ہے اور اپنے حال اور مستقبل کا انتظام بھی خود ہی کر لیتا۔
 یہ نظریہ قرآن کی اس دلیل کے سامنے کس حد تک ٹھہر سکتا ہے؟ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اپنے اندر جھانک
 کے دیکھو۔ اگر مادے میں اپنے آپ کو پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہے تو تم تو مادہ ہی ہو تمہارا وجود
 بھی تو مادی اشیاء ہی سے بنا ہوا ہے ذرا سوچو کیا تم نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے اور اپنے
 آپ کو خود ہی نشوونما دی ہے؟ تمہارے جسم میں اعضائے رئیسہ یعنی دل، دماغ، جگر اور پھیپھڑے
 ایک مسلسل عمل میں مشغول ہیں۔ کیا ان سب کو تم حرکت دیتے ہو؟ تم مادہ ہو، تم اس خون کو جو کہ
 شرایوں میں دوڑ رہا ہے کیا خود دوڑا رہے ہو؟ ذرا انصاف سے اپنے اندر جھانک کے دیکھو
 کہ تمہارے بدن کا یہ سارے کا سارا انتہائی پیچیدہ نظام کیا صرف دھلی طور پر خود بخود چل رہا ہے؟
 کیا کہیں کوئی باہر کی قوت تو اس پر اثر انداز نہیں ہو رہی؟ تمہارے چہرے پر تمہاری مرضی کے
 خلاف پسینہ آجاتا ہے۔ روکنے کی کوشش کرتے ہو لیکن آنکھوں میں آنسو آ ہی جاتے ہیں۔
 تمہارے بس سے باہر ہے کہ اپنے بالوں کو سفید نہ ہونے دو۔ تم خود مادہ ہو تمہارا اختیار تو تمہارے
 جسم کے ایک بال پر بھی نہیں ہے تم کہتے ہو کہ مادہ اپنے آپ کو خود ہی پیدا کرتا ہے لیکن اپنی پیدائش کا
 وقت تو تمہیں یاد بھی نہیں ہو گا اور یہ پیدائش جن مرحلوں سے اور جن مرحلوں سے گزر کر آئی ہے اگر ان پر
 غور کرنے لگو تو بہت ہی شرمناک و قرآن مجید سوالیہ انداز میں دعویٰ کرتا ہے :

نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ
 أَفَرَمَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ - أَأَنْتُمْ
 تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ

”ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے پس کیا تم اس کی تصدیق نہیں کرتے؟ کیا تم نے دیکھا ہے وہ قطرہ جو تم عورت کے رحم میں پکاتے ہو؟ کیا ان قطروں کو تم پیدا کرتے ہو یا انہیں پیدا کرنے والے

(الراقعہ: ۵۸، ۵۹)

ہم ہیں؟“

قرآن مجید کی دلیل یہ ہے کہ، دے کے بارے میں یہ دعوے کہ اُس میں تخلیقی صلاحیت
 موجود ہے ماننے کے قریبی مطالعے کے بعد رد ہو جاتا ہے۔ مادے کا انتہائی قریبی مطالعہ صرف اس طرح سے

کیا جاسکتا ہے کہ انسان اپنے قریب ترین مادے کو دیکھ لے۔ مادہ کا اس سے زیادہ صحیح اور قریبی مطالعہ ہرگز ممکن ہے کہ انسان خود اپنے ہی مادے پر غور کرے اور اپنے نفس سے ہی یہ فیصلہ لے لے کہ کہیں وہ تخلیق میں کسی بیرونی قوت کا محتاج تو نہیں ہے۔

اگر ہر چیز اپنے آپ کو خود پیدا کر سکتی، اپنے آپ کو خود ہی چلا سکتی اور اپنے آپ کو خود ہی سنبھال سکتی تو پھر انسان سے تو بہتر کوئی مادی چیز اس دنیا میں نظر نہیں آتی۔ انسان اپنے آپ کو پیدائش کے ابتدائی مراحل سے لے کر آخری منازل تک خود ہی اپنے آپ کو گزار لاتا، خود ہی قطرہ بن کے پکنا۔ خود ہی خون کا لوتھڑا بن جاتا۔ اپنی مرضی سے ہی گوشت کا لوتھڑا بن جاتا پھر اپنی مرضی سے ہی ہڈیاں پیدا کر لیتا پھر اپنا تو عورت بننے کی بجائے مرد بن جاتا۔ مرد کی بجائے عورت بن جاتا۔ سیاہ فام بننے کی بجائے انتہائی سفید و سفید رنگ کا بن جاتا۔ اپنی آنکھیں اور ناک نقشہ اپنی مرضی سے انتہائی خوبصورت بناتا۔ دنیا میں کوئی چھٹی ناک والا انسان نظر نہ آتا، کوئی سیاہ رنگ کا انسان نظر نہ آتا، کوئی شخص بھی گندہ زن کمزور اور کسی صلاحیت سے عاری نہ ہوتا ہر شخص دنیا میں بیک وقت جن یوسف، دم عیسیٰ اور یوحنا سے آراستہ ہوتا۔ ارسطو کی سی ذہانت اور رستم کی سی طاقت کا مظہر بن کر پیدا ہوتا۔ پھر پیدائش کے بعد بڑھتا ہی چلا جاتا۔ کوئی شخص ٹھگنا نہ رہتا اور چمکہ اپنے آپ کو سنبھالنے کی اہلیت کا دعویٰ رکھتا ہے اس لیے کبھی بیمار نہ ہوتا۔ جسم پر کوئی سفید بال نہ اُگنے دیتا۔ اس کا دل اس کی مرضی سے حرکت کرتا، اس کے پیچھے اُس کی اجازت سے خون صاف کرتے جس چیز کو چاہتا کھا لیتا اور مضمہم کر ڈالتا، بڑھاپے کے آثار کبھی اُس کے چہرے پر نمایاں نہ ہوتے ہضعت اور کابلی کو قریب بھی نہ پھٹکنے دیتا اور موت تو بہت تکلیف دہ چیز ہے اس کا عمل دخل زندگی سے ختم کر دیتا۔

لیکن انسان اگر آنکھیں کھول کر دیکھے تو حالات کا مٹخ کچھ اور ہی نظر آتا ہے۔ انسان خود مادہ ہے اور یہ مادہ اپنے آپ سے باغی ہے اس کا کنٹرول ٹاور (Control Tower) اس کے جسم سے کہیں باہر ہی معلوم ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اس دلیل کی طرف پہلے ہی اشارہ کیا جا چکا ہے۔

اَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ وَّ اَمْ

ہکیا یہ لوگ بغیر کسی چیز کے پیدا کیے گئے ہیں

حُمُرُ الْحِقَابِ (المود: ۳۵) یا یہ لوگ اپنے پیدا کرنے والے خود میں؟

پھر انسان یہ بھی تو سوچے کہ جس مادے سے وہ بنا ہوا ہے وہ انتہائی بے جان مادہ ہے۔ اگر انسان کے جسم کا کیمیائی تجزیہ کیا جائے تو انسانی جسم کچھ دھاتوں، کچھ نمکیات اور کچھ پانی پر مشتمل ہے۔ یہ دھاتیں یہ نمکیات اور یہ پانی ہر جگہ سے عام مل سکتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہے کہ انسانی جسم میں یہ سب اجزاء کس تناسب اور کس ترکیب سے پائے جاتے ہیں۔ ان سب اجزاء میں کہیں بھی زندگی کی رُمق نظر نہیں آتی لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ انہیں بے جان اجزاء کو ایسی ترتیب، ایسی ترکیب اور ایسے مرحلوں سے گزارا جاتا ہے کہ یہ بے جان مادہ ایک خود شناس اور عقل مند انسان کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ وہ انسان جو زندگی اور زندگی کی رعنائیوں سے بھرپور ہے۔ اس کی توجیہ قرآن مجید کے اس دعوے کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے؟

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَانًا فَاحْيَاكُمْ۔
تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم تو مردہ تھے (مردہ اجزاء پر مشتمل تھے)

(البقرہ - ۲۸) چنانچہ اُس نے تمہیں زندہ کیا۔

بے جان مادے میں زندگی کیسے پیدا ہو گئی، یہ ایک اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ فلسفے کی تاریخ اور جدید ترین سائنس کی تحقیق اس مسئلہ کے حل سے ابھی تک عاجز ہے۔

آئیے اب تخلیق انسانی کے مراحل کو قرآن مجید کی نظر سے کچھ تفصیلاً دیکھیں اللہ فرماتے ہیں:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ
وَتَنْ حٰیٖنٍ۔ ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نَطْفَةً فِیْ
قَرَابٍ مَّکِیْنٍ۔ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ
عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً
فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظًا مَّا فَكَّسَوْنَا
الْعِظًا مَرَلَحًا۔ ثُمَّ اَنْشَاْنَا نَافًا خَلَقًا۔
”ہم نے انسان کو مٹی کے غلامہ سے بنایا پھر ہم
نے اسے نطفہ کی شکل میں ایک مدت معینہ تک
ایک محفوظ مقام میں رکھا۔ پھر ہم نے نطفہ سے
خون کا لوتھڑا پیدا کیا پھر ہم نے خون کے
لوتھڑے سے گوشت کی بوٹی کو پیدا کیا پھر
اس بوٹی کے بعض اجزاء سے ہڈیاں پیدا کیں۔“

آخِرَ قَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ
إِنَّا لَیَقِیْنِ۔

(المؤمنون: ۱۲، ۱۳)

پھر ہم نے ان ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا پھر
ہم نے اس میں نُدوح ڈال کر اس کو ایک

دوسری ہی طرح کی مخلوق بنا دیا۔ سو کسی بڑی
شان ہے اللہ کی جو تمام صنائعوں سے بڑھ کر ہے

۱۰ مارا جلتے انسان، کیسا ناشکر ہے کس
چیز سے بنایا اس کو؟ ایک بوند سے! اسے

پیدا کیا اور پھر اسے خاص اندازہ پر رکھا۔
۱۱ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے لیے کسی

وقار کی توقع نہیں رکھتے حالانکہ اُس نے
طرح طرح سے تمہیں بتایا ہے۔“

قَتَلَ الْإِنْسَانَ مَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ مِنْ
أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ، مِنْ نُّطْفَةٍ
خَلَقَهُ فَقَدَّرْنَا۔ (عبس: ۱۹-۲۱)

مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔
وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا۔

(نوح: ۱۲-۱۳)

پورے نظام کائنات کو چھوڑ کر آدمی صرف اپنی ہی پیدائش پر غور کرے تو معلوم ہو جائے کہ
ایک انسان کی بستی میں اللہ کی حقیقی اور واقعی تدبیر ہر وقت بالفعل کار فرما ہے اور ایک کے
وجود اور نشوونما کا ایک ایک مرحلہ اس کے ارادی فیصلے پر ہی طے ہوتا ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ
سب کچھ ایک لگے بندھے قانون پر مہور ہے جس کو ایک اندھی بہری بے علم وبے ارادہ فطرت چلا رہی
ہے۔ لیکن وہ اسکیں کھول کر دیکھیں تو انہیں نظر آئے کہ ایک ایک فرد انسانی جس طرح وجود میں آتا ہے
اور پھر جس طرح وہ وجود کے مختلف مراحل سے گزرتا ہے اس میں ایک حکیم وقادر مطلق بستی کا ارادی
فیصلہ کس شان سے کام کر رہا ہے۔ آدمی جو غذا کھاتا ہے اس میں کہیں انسانی تخم موجود نہیں ہوتا، نہ اُس
میں کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو نفس انسانی کے خواص پیدا کرتی ہو۔ یہ غذا جسم میں جا کر کہیں بال، کہیں گوشت
اور کہیں ہڈی بنتی ہے، اور ایک خاص مقام پر پہنچ کر یہی اُس نطفے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جس کے
انداز انسان بننے کی استعداد رکھنے والے تخم موجود ہوتے ہیں۔ ان تخموں کی کثرت کا حال یہ ہے کہ ایک
وقت میں ایک مرد سے تین نطفہ خارج ہوتا ہے اُس کے اندر کئی کروڑ تخم پاستے جلتے ہیں اور ان

میں سے ہر ایک بیضہ اُنشی سے مل کر انسان بن جانے کی صلاحیت رکھتا ہے مگر یہ کسی حکیم و قدریر اور
 حاکم مطلق کا فیصلہ ہے جو ان بے شمار امیدواروں میں سے کسی ایک کو کسی خاص وقت پر چناؤ کے
 بیضہ اُنشی سے ملنے کا موقع دیتا ہے اور اس طرح استقرارِ حمل رونما ہوتا ہے۔ پھر استقرار کے وقت
 مرد کے تخم اور عورت کے بیضی خلیے (Egg Cell) کے ملنے سے جو چیز ابتدائی بنتی ہے وہ اتنی چھوٹی
 ہوتی ہے کہ خوردبین کے بغیر نہیں دیکھی جاسکتی۔ یہ تھیری چیز ۹ مہینے اور چند روز میں رحم کے اندر پرورش
 پا کر جن بے شمار مخلوق سے گزرتی ہوئی ایک جیتے جاگتے انسان کی شکل اختیار کرتی ہے ان میں سے ہر
 مرحلے پر غور کرو تو تمہارا دل گواہی دے گا کہ یہاں ہر آن ایک حکیم فعال کا ارادی فیصلہ کام کرتا رہا
 ہے۔ وہی فیصلہ کرتا ہے کہ کس کو زندہ نکالنا ہے اور کس کو مردہ کس کو معمولی انسان کی صورت و نسبت
 میں نکالنا ہے اور کسے اُن گنت غیر معمولی صورتوں میں سے کوئی صورت دے دینی ہے کس کو صبح و عالم
 نکالنا ہے اور کسے اندھا، بہرا، گونگ یا ٹنڈا اور لُٹکا بنا کر بھینک دینا ہے۔ کس کو خوبصورت بنانا
 ہے اور کسے بد صورت۔ کس کو مرد بنانا ہے اور کس کو عورت۔ کس کو اعلیٰ درجے کی قوتیں اور صلاحیتیں
 دے کر بھیجنا ہے اور کسے کو دن اور کُند ذہن پیدا کرنا ہے۔ یہ تخلیق و تشکیل کا عمل، جو ہر روز کروڑوں
 رحموں میں ہو رہا ہے، اس کے دوران میں کسی وقت کسی مرحلے پر بھی ایک خدا کے بواؤنیا کی کوئی
 طاقت فترہ برابر اثر انداز نہیں ہو سکتی، بلکہ کسی کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ کس سپٹ میں کیا چیز
 بن رہی ہے اور کیا بن کر نکلنے والی ہے۔ حالانکہ انسانی آبادیوں کی قسمت کے کم از کم ۹۰ فیصدی
 فیصلے انہی مراحل میں ہو جاتے ہیں، افراد ہی کے نہیں، قوموں کے، بلکہ پوری نوبہ انسانی سے
 مستقبل کی شکل بنائی اور بگاڑی جاتی ہے۔ اس کے بعد جو بچے دنیا میں آتے ہیں، ان میں سے
 ہر ایک کے بارے میں یہ فیصلہ کون کرتا ہے کہ کسے زندگی کا پہلا سانس لیتے ہی ختم ہونا ہے،
 کسے بڑھ کر جوان ہونا ہے، یہاں بھی ایک غالب ارادہ کا رفرنا نظر آتا ہے اور غور کیا جاتے تو
 محسوس ہوتا ہے کہ اس کی کارفرمائی کسی مالگیر تدبیر و حکمت پر مبنی ہے جس کے مطابق وہ افراد
 ہی کی نہیں، قوموں اور ملکوں کی قسمت کے بھی فیصلے کر رہا ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر بھی اگر کسی کو

اس امر میں شک ہے کہ اللہ "حق" ہے اور صرف اللہ ہی "حق" ہے تو بے شک وہ عقل کا اندھا ہے۔
 "کوئی غالی الذہن آدمی بچنے کو ماں کے رحم میں پرورش پاتے دیکھ کر یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ
 یہاں وہ انسان تیار ہو رہا ہے جو باہر جا کر عقل، راتانی اور حکمت و صنعت کے یہ کچھ کمالات
 دکھائے گا اور ایسی ہی حیرت انگیز قوتیں اور صلاحیتیں اس سے ظاہر ہوں گی۔ وہ بڑیوں اور گوشت پوت
 کا ایک پلندا سا ہوتا ہے جس میں وضع حمل کے آغاز تک زندگی کی ابتدائی خصوصیات کے سوا کچھ نہیں
 ہوتا نہ سماعت، نہ بصارت، نہ گویائی، نہ عقل و غور، نہ کوئی خوبی۔ مگر باہر آ کر وہ چند ہی روز میں کچھ
 اور بن جاتا ہے جس کو سپٹ والے جنین سے کچھ مناسبت نہیں ہوتی۔ اب وہ ایک سمیع و بصیر اور
 ناطق وجود ہوتا ہے۔ اب وہ تجربے اور مشاہدے سے علم حاصل کرتا ہے۔ اب اس کے اندر ایک
 ایسی خودی ابھرنی شروع ہوتی ہے جو سیداری کے پہلے ہی لمحہ سے اپنی دسترس کی ہر چیز پر حکم جاتی
 اور اپنا زور و متواسنے کی کوشش کرتی ہے پھر وہ جوں جوں بڑھتا جاتا ہے۔ اُس کی ذات میں یہ چیزیں
 دیگر ہونے کی کیفیت نمایاں تر اور افزوں تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ جوان ہوتا ہے تو بچپن کی نسبت
 کچھ اور ہوتا ہے۔ ادھیڑ ہوتا ہے تو جوانی کے مقابلے میں کچھ اور چیز ثابت ہوتا ہے۔ بڑھاپے کو
 پہنچتا ہے تو نئی نسلوں کے لیے یہ اندازہ کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کا بچپن کیا تھا اور جوانی
 کیسی تھی؟ اتنا بڑا تغیر کم از کم اس دنیا کی دوسری مخلوق میں واقع نہیں ہوتا۔ کوئی شخص ایک طرف
 کسی نچتے عمر کے انسان کی طاقتیں اور قابلیتیں اور کام دیکھے اور دوسری طرف یہ تصور کرے کہ
 پچاس ساٹھ برس پہلے ایک روز جو بوند ٹپک کر رحم مادر میں گئی تھی اس کے اندر کچھ بھرا ہوا تھا،
 تو بے اختیار اس کی زبان سے وہی بات نکلے گی۔ فقیر اک اللہ احسن الخالقین۔

تفہیم القرآن، ج ۳: ص ۲۹۹

انسانی تخلیق سے متعلق قرآن مجید میں ایک اور اہم نکتہ کی طرف بھی اشارہ موجود ہے:

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
 اِس کی بادشاہی آسمانوں اور زمین پر جو چاہتا
 يَخْلُقْ مَا يَشَاءُ وَيُعْطِي مَنْ يَّشَاءُ
 ہے پیدا کرتا ہے۔ کسی کو تجاں عطا فرماتا ہے

إِنَّا تَوَصَّيْتُ لِمَنْ يُشَاءُ مَا لَكُمْ لَكُنْ لَا
 أَوْ يَذَّوْبُ جَعَلُكُمْ ذِكْرًا نَاوَا إِنَّا تَوَصَّيْتُ
 مَنْ يُشَاءُ عَقِبْنَا لِمَنْ نَّهْ عَلِيمٌ قَدِيرٌ
 (الشوری: ۴۹، ۵۰)

اور کسی کو لڑکے عطا فرمادیتا ہے کسی کو لڑکے
 اور لڑکیاں دونوں عطا فرمادیتا ہے اور چاہتا
 ہے تو کسی کو باخبر بنا دیتا ہے۔ بے شک وہ
 خود جانتے والا اور خوب قدرت رکھنے

والا ہے۔

یہ بات کہ ماں کے پیٹ میں نر پیدا ہو یا مادہ سوائے خدا کے کسی اور کے بس میں نہیں ہے
 ورنہ دنیا میں کوئی عورت نظر نہ آتی۔ پھر انسانوں کی تعداد میں ایک خاص قسم کا تناسب اور توازن
 نظر آتا ہے ہر زمانے میں اور ہر خطے میں جتنے مرد پیدا ہوتے ہیں قریب قریب اتنی ہی تعداد میں
 عورتیں پیدا ہوتی ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی علاقے میں صرف مرد ہی مرد پیدا ہو گئے ہوں، یا
 عورتیں ہی عورتیں پیدا ہو گئی ہوں اور نہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ مردوں کی تعداد اس قدر زیادہ ہو کہ
 انہیں عورتیں کسی باہر ہی کے خطے سے درآمد کرنا پڑیں اور نہ کبھی عورتوں کی تعداد اس قدر بڑھی ہے
 کہ انہیں مرد باہر سے درآمد کرنا پڑیں اور یہ بس آج کل ہی کی بات نہیں ہزار ہا سال سے عورتوں اور
 مردوں کی تعداد ٹھیک ٹھیک توازن اور تناسب سے چلی آ رہی ہے۔ یہ توازن اور تناسب کہاں سے
 آگیا۔ اگر یہ توازن اور تناسب انسان کے بس میں ہے تو لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ مرد یا عورت
 بن جانا انسان کے اپنے بس کی بات ہوتی اور اگر یہ سب کچھ انسان کی اپنی مرضی سے ہوتا تو دنیا میں
 کوئی شخص عورت بن کر پیدا نہ ہوتا، سب مرد ہی مرد پیدا ہوتے اور عورت کا وجود ہی ختم ہو جاتا۔
 اور اگر عورت کا وجود نہ ہوتا تو انسانی نسل ہی ختم ہو جاتی پس اگر انسان کی تخلیق اس کی مرضی پر چھوڑ
 دی جاتی تو انسان ختم ہو جاتا۔

چنانچہ ثابت ہوا کہ انسان کی تخلیق اُس کی اپنی مرضی سے نہیں ہوتی بلکہ کسی اور کی مرضی سے
 ہوتی ہے۔ اُس ذات کی مرضی سے، اُس خالق کی مرضی سے، جو کہ وڑوں ہزاروں مردوں اور عورتوں
 کی تعداد میں توازن اور تناسب رکھتا ہے اور ایک بہترین منصوبہ ساز ہے یہاں سے یہ بات بھی

ناہست ہوتی کہ مردوں اور عورتوں کی پیدائش کسی اتفاق کا نتیجہ نہیں اور نہ کسی حادثہ کا کثر ثمر ہے ورنہ ان کی باریقی تعداد میں ایسا توازن اور تناسب جو دنیا کے ہر شے میں پایا جاتا ہے اور ہر بار بار پایا جاتا ہے، نظر نہ آتا۔

اولاد کی خاطر لوگ کس قسم کے پاڑ بیٹے ہیں مگر جب تک اللہ کا حکم نہ ہو یہ امر ناممکن ہے —
وَيَجْعَلُ لِمَن يَشَاءُ عَاقِبَتَهُنَّ — اگر اسے میں اپنے آپ تخلیقی قوت ہونے کا فائدہ ہے تو ہر جڑ کے پلے بچہ پیدا کیوں نہیں ہوتا ؟

تنوع

اللہ تعالیٰ کے وجود کی ایک بہت بڑی نشانی اس کائنات کی تمام اشیاء میں تنوع ہے۔ ہر چیز ایک ذاتی حق لیے بنے ہوئے ہے۔ وہ جن جو اس سے پہلے کسی چیز کو نصیب نہیں ہوا۔ مختلف اقسام کے جمادات، نباتات، حیوانات موجود ہیں۔ پھر ان نباتات میں کوئی ایک قسم دوسری قسم سے نہیں ملتی ایک ہی زمین ہے۔ ایک ہی آب و ہوا، ایک ہی موسم، لیکن مختلف رنگوں، مختلف ذائقوں اور مختلف شکلوں کی نباتات اُگ رہی ہیں۔

وَفِي الْأَرْضِ قِطْعَةٌ مُّجَبَّرَاتٌ لِلْأَصْنَافِ مِمَّنْ أَعْنَابٍ وَدُرُّعٌ وَبَخِيلٌ صُنُوفٌ وَقَبِيضٌ مِّنْ أَلْفٍ نَّسَقَ بِمَنَاءٍ فَآجِدُكُمْ وَتَفْعِلُنَّ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأَكْثَرِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّعَمَلٍ يَعْمَلُونَ

اور زمین میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ٹکڑے و جزیرے ہیں، اور انگوروں کے باغ ہیں جن میں بعض تو ایسے ہیں کہ ایک تندرے پر جا کر دو تنے ہو جاتے ہیں اور بعض میں دو تنے نہیں ہوتے۔ اور سب کو ایک ہی طرح کا پانی دیا جاتا ہے اور ہم ایک کو دوسرے پر پھیلوں

میں فوقیت دیتے ہیں ان باتوں میں سمجھ لو (الرحمن: ۴۰)

کے لیے (توحید کے) دلائل موجود ہیں۔

یہی حال حیوانات کا ہے۔ ہر علاقے میں مختلف قسم کے حیوانات اور پھر ایک ہی علاقہ میں ایک ہی قسم کے حیوانات کی شکلیں بھی آپس میں نہیں ملتیں۔ ہر جاندار اپنی جگہ پر تخلیق و تسویہ کا بہترین نمونہ ہے۔ ایک ہرن اپنی جگہ پر نہایت خوبصورت ہے لیکن خوبصورتی کا یہ ڈیزائن اس کی ذات پر ختم نہیں ہو جاتا بلکہ اس کے ہم جنس جتنے بھی ہرن ہوں گے سب الگ الگ ڈیزائن اور الگ الگ

شکل و صورت لے کر پیدا ہونگے کسی کی شکل دوسرے ہرن سے نہیں ملتی ہوگی اور سبھی حسن و رعنائی کا نمونہ ہوں گے۔

عام طریقہ یہ ہے کہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی یا بڑی سے بڑی فیکٹری کیوں نہ ہو اس میں تخلیقی اعتبار سے بہت بڑا مسئلہ نقش آرائی (Designing) کا ہوتا ہے۔ فیکٹری جتنی معمولی سطح کی ہوگی اس کی تیار کردہ اشیاء کے ڈیزائن اسی قدر کم ہونگے، اور فیکٹری جس قدر اعلیٰ درجہ کی ہوگی اس کی مصنوعات کے ڈیزائن اسی قدر زیادہ اور متنوع ہونگے لیکن ہر فیکٹری محدود تعداد میں ڈیزائن رکھنے پر مجبور ہے۔ اس کے آرٹسٹوں کی صلاحیتیں اس قدر محدود ہیں کہ چند ڈیزائن بنالینے کے بعد وہ بغلیں جھانکنے لگتے ہیں۔ بس آخر میں یہی ہوتا ہے کہ ایک ڈیزائن چل نکلا اور تمام اشیاء اسی ڈیزائن کے سانچے میں ڈھلی ہوئی تیار ہو رہی ہیں۔ تمام اشیاء بالکل ایک جیسی شکل کی، دو اشیاء کو بغیر خاص نشان لگاتے رکھ دیجیے، ان میں پہچان کرنا مشکل ہوگا۔ آخر کار تخلیق کے عمل میں اس قدر ہم رنگی (Monotony) پیدا ہو جاتی ہے کہ خود فیکٹری کے مالک و منتظم اسی ڈیزائن کو دیکھ کر کچھ تنگ آجاتے ہیں اور نئے ڈیزائن کی تیاری کے لیے بھاری رقمیں پیش کرتے ہیں۔

اب فطرت کے خالق اعظم کی تخلیقی فن کاریوں کا تماشا دیکھیے، دنیا میں جتنی اشیاء بنائیں سب الگ الگ ڈیزائن کی کوئی بڑے پیمانے پر تیاری (Mass Production) کا کاروبار نہیں ہے کہ سب اشیاء مجبوراً ایک ہی ڈیزائن کی بنانا پڑیں اور نئے ڈیزائن بنانے سے تخلیقی قوت عاجز آگئی ہو اس شروع کو قرآن مجید وجود خدا کی دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے :

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَ
الْأَرْضِ وَالاختلافُ اَلَّذِي بَيْنَكُمْ
اَلْوَلَدُ وَبَيْنَكُمْ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيٰتٍ
لِّعَالَمِيْنَ۔ (الروم ۲۲۰)

اور اس کی نشانیوں میں آسمانوں اور زمین کی
پیداوار اور زبانوں اور رنگوں کا اختلاف
بھی ہے جسے شک اس میں جاننے والوں
کے لیے دلائل و توجیہات ہیں۔

یعنی زبانوں اور رنگوں کا اختلاف اس کے وجود کی نشانی ہے۔ مونیامیں ہزاروں سال سے

کر ڈیا انسان پیدا ہو رہے ہیں۔ ہر انسان علیحدہ شکل، علیحدہ بناوٹ رنگت لیے ہوئے ہے کسی انسان کی آواز دوسرے سے نہیں ملتی۔ وہی گلا ہے، ایک ہی قسم کی کیمیائی اجزاء سے مرکب، بناوٹ میں بھی ایک ہی ترتیب لیکن آواز ہمیشہ مختلف۔ بولیاں ہیں تو مختلف، زبانیں ہیں تو مختلف، گفتگو کا انداز ہے تو مختلف۔ ہر چیز نئے انداز پر، نیا حسن و رعنائی لیے ہوئے پیدا ہوتی ہے نئے سے نیا ڈیزائن۔ کوئی درخت اپنی شکل میں دوسرے درخت سے نہیں ملتا۔ کوئی پھول دوسرے پھول سے نہیں ملتا۔ حتیٰ کہ ایک ہی پھول کی کوئی پتی کسی دوسری پتی کی، ہم شکل اور ہم صورت نہیں۔ وہ کائنات جس میں کھربوں پتوں میں سے کوئی پتہ صحیح طور پر دوسرے سے نہ ملتا ہو اور تخلیقی تنوع کا شائبہ ملتا ہو اسقدر ہر طرف موجزن ہو، کیا خود اس بات کی نشانی نہیں ہے کہ اس رنگارنگ کائنات کا ایک ایسا خالق ہے جس کی تخلیقی قوت بے حد وسیع کنارہ ہے اور جس کے بارے میں ہر صبح العقل انسان یہ کہنے پر مجبور ہو:

فَسُبَّانَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ پس بڑی شان والا ہے وہ اللہ جو تمام مصلحوں

(المؤمنون: ۱۴) سے زیادہ بڑھ کر صانع ہے۔

برگ درختان سبز در نظر ہوشیار

ہر درختے دفتریت معرفت کردگار

تَنَوُّعٌ مِّنْ نَّفْسٍ | حیوانات اور نباتات کے اس عظیم تنوع میں کمال نظم و ضبط بھی موجود ہے ایک مابہر حیوانات رسل لویل باکٹر کے محتاط اندازے کے مطابق تقریباً دو لاکھ اقسام پودوں کی ہیں اور دس لاکھ اقسام حیوانات کی ہیں۔ ان دس لاکھ اقسام میں سے صرف ایک صنف ہی کو لے لیں تو اسے بھی بہت سے چھوٹے چھوٹے گروہوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے اور ہر صنف کی خصوصیات اس کے ہر فرد میں ملیں گی۔ ایک بتی میں جو اوصاف ہیں وہ تمام دُنیا کی بتیوں میں پائے جاتیں گے۔

نَظَرٌ تَمِيزٌ جَمِین | دُورِ جَدِید میں جہن سے متعلق تحقیقات نے قرآن کو حیرت میں ہی ڈال دیا ہے۔

جین تمام زندہ اشیاء کے غلیوں میں موجود اور ان کے جوہری ذرات کی ان ترتیبوں پر مشتمل ہوتے ہیں جنہیں خوردبین تک سے بھی نہیں دیکھا جاسکتا۔ یہی جین اشیاء کی ساخت، ان کی صفات اور ان کی وراثتی خصوصیات کے امین ہوتے ہیں۔ یہ انتہائی چھوٹے جراثیم جنہیں ہم جین کہتے ہیں اس دنیا کی تمام انسانی، حیوانی اور نباتاتی خصوصیات کے سرچشمے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ دنیا کے اربوں انسانوں کی انفرادی خصوصیات کے یہ بنیادی پیکرہم میں اس قدر باریک ہیں کہ اگر ان سب کا اجتماع ممکن ہو تو ان کے لیے انگلی بھر جگہ کافی ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ جین اپنے ان گنت اسلاف کی تمام جسمانی وراثت، ان کی ذہنی، روحانی اور نفسیاتی خصوصیات اپنے وجود میں بحفاظت برقرار رکھتے اور انہیں پروان چڑھانے کی ناقابل یقین صلاحیت رکھتے ہیں۔

مگر وہ کیا چیز ہے جو محفوظ رکھی جاتی ہے اور وراثت کی شکل میں آگے کی نسلوں کو منتقل کر دی جاتی ہے؟ وراثت سے متعلق اتنی صحیح ہدایت جراثیم خصوصیات کس طرح اپنے اندر محفوظ رکھ لیتے ہیں؟ ایک جین بے شمار نسلوں میں سفر کرتے ہوئے اپنی خصوصیات اور صفات کو بحفاظت برقرار رکھتا ہے اور ہر نسل میں اور ہر پیدائش کے عمل میں وہ اپنی سابقہ تاریخ دہراتا چلا جاتا ہے یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جین جراثیم کو اتنی باریکی اور صحت کے ساتھ تخلیقی عمل پروان چڑھانے کی ہدایات کہاں سے ملتی ہیں؟ وہ کون سی قوت ہے کہ اس کے احکام ان جراثیم کے ذریعے غلیوں تک پوری صحت اور وفاداری سے تخلیقی جامہ پہنتے اور اپنے نتائج کی صحت اور تخلیق ثانی کی باریکیوں میں ریاضی کی باریک ترین اشکال کو اکھیں دکھاتے ہیں۔

بیچارے ڈارون اور اس کے ساتھیوں کو جین سے متعلق جدید تحقیقات کا کوئی علم نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ نظریۂ ارتقاء سے متعلق وہ اس مقام سے آگے نہ بڑھ سکے جہاں سے دراصل ارتقاء کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ وہ مقام خلیے کی معرفت کا ہے اور خلیہ ہی وہ مسکن ہے جہاں جین قیام کرتا اور فروغ پاتا ہے۔ خلیے کی ساخت اور پھر جین کے عمل پر جیب ہم غور کرتے ہیں تو ہمارا ذہن مادے کے اندر سے ہر سے ارتقاء کی طرف نہیں جاتا بلکہ ایک خلاق عظیم کی طرف جاتا ہے

جس نے ارب باجراشم خصوصیات کو ایک مثبت، باریک اور انتہائی صحیح نظام کا پابند بنایا
 ہوا ہے۔ غلیتوں کی ساخت اور عین کے عمل کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ سوال بار بار ذہن میں
 ابھرتا ہے کہ اگر ارتقاء ایک اول اول اور اندھی ہری قوت ہی کا نام ہے تو اتنے عظیم
 اجتماع مخلوقات، اتنے وسیع متنوع میں اس قدر باریک اور صحیح ترین تقسیم
 اور نظم و ضبط کہاں سے آگیا؟

ع "گندم از گندم بروید جو ز جو"

رگندم کے بیج سے گندم ہی پیدا ہوگی اور جو کے بیج سے جو

اور ہر گندم کا بیج اپنی خصوصیات کو اپنے جراثیم خصوصیات کے ذریعے گندم کی اگلی فصل تک
 ٹھیک ٹھیک پہنچا دیتا ہے ورنہ گندم کی اتنی اقسام نہ ہوتیں اور بیج کی اقسام اور ان کی صفات
 کا اعتبار نہ کیا جاسکتا۔

باب

رُبُوبِیَّت

اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو صرف پیدا ہی نہیں فرمایا ہے بلکہ وہی اس کا پروردگار بھی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں فائدہ مند چیزوں کی موجودگی کے ساتھ ان کی بخشش اور تقسیم کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ چنانچہ ہر وجود کو اپنی بقا کے لیے جس جس چیز کی ضرورت تھی وہ چیز ٹھیک مقدار میں ٹھیک وقت میں اور ٹھیک ترتیب کے ساتھ اسے مل رہی ہے۔

اس سلسلہ میں انسان کی پرورش کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ یقینی معلوم ہوتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز انسان کے لیے پیدا کی گئی۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے :-

مَوَ الَّذِیْ خَلَقَ لَکُم مِّنَ الْاَرْضِ جَیْنِعًا ۚ وَابْقَرًا (۲۹۰)

”وہی ذات ہے جس نے زمین کی ہر چیز کو تمہارے لیے پیدا کیا۔“

اَللّٰہُمَّ تَرَدُّ اِنَّ اللّٰہَ سَخَّرَ لَکُم مَّا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ وَاَسْبَغَ عَلَیْکُمْ نِعْمَتَہٗ ظَٰہِرَةً وَّ بَاطِنَةً (رحمان: ۳۰)

”اے اللہ! تو نے زمین اور آسمانوں میں ہر چیز کو اس کے لیے مسخر کر دیا ہے؛ اور تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں مہکتی فرمادی ہیں۔“

یٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰہِ عَلَیْکُمْ مَلٰٓئِکَہٗ مِنْ حٰزِنِیْنَ عِندَہٗ یُوْزِقُکُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَاَلْاَرْضِ لَا اِلٰہَ اِلَّا ہُوَ فَاَنۢتَی تُوَفَّکُوْنَ۔

”اے لوگو! اللہ نے جو نعمتیں تمہیں دی ہیں، انہیں یاد کرو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور پیدا کرنے والا بھی ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق پہنچا رہا ہے۔ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اُس کے پس تم کہاں اُسے پھرے جاتے ہو؟“

(فاطر: ۳)

قرآن مجید میں یہ بات بار بار دہرائی گئی ہے کہ کائنات کی ہر چیز کو انسان کے لیے پیدا فرمایا گیا اور ہر چیز کو انسان کے قابو میں دے دیا گیا ہے۔ اپنے ارد گرد نگاہ دوڑانے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کائنات کی ہر چیز کوئی نہ کوئی خاصیت ضرور رکھتی ہے اور اُس خاصیت میں انسان کے لیے کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہے۔ گویا کائنات کی تمام اشیاء فقط انسان کی چاکری کر رہی ہیں۔

یہ بات اور بھی کھل کر سامنے آ جاتی ہے جب ہم اس انداز میں سوچیں کہ اگر کائنات کی کوئی خاص چیز موجود نہ ہو تو انسان کو کہیں نہ کہیں ضرور کوئی تکلیف ہوتی ہے کیونکہ کائنات کی ہر چیز انسان کی کوئی نہ کوئی ضرورت پوری کر رہی ہے۔ اگر وہ چیز خدا نخواستہ موجود نہ ہو تو انسان کی کوئی نہ کوئی ضرورت ضرور تشویش تکمیل رہ جاتے۔ اس کے برعکس اگر انسان موجود نہ ہوتا تو یہ مسوئج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سمندر، یہ پہاڑ وغیرہ کائنات کی کوئی چیز بھی اپنی کسی ضرورت سے بھی محروم نہ رہ جاتی۔

گویا انسان کائنات کی کسی چیز کی کوئی ضرورت پوری نہیں کر رہا بلکہ کائنات کی ہر چیز انسان کی کوئی نہ کوئی ضرورت پوری کر رہی ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ انسان قدرت کا تخلیقی شاہکار ہے اور کائنات کو اس انداز سے اور اس ترتیب سے پیدا کیا گیا ہے کہ اُس کی ایک ایک چیز سے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور پروردگاری جھلک رہی ہے۔ قرآن مجید میں اس لیے ان بے شمار نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے جو اس کے ارد گرد پھیلی ہوئی ہیں اور جن کے بغیر اس کی زندگی اور بقا ناممکن تھی۔

یہ نعمتیں اس ترتیب کے ساتھ دی گئی ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ انسانی زندگی کے لیے جن چیزوں کی سب سے زیادہ ضرورت تھی وہ سب سے زیادہ مقدار میں عنایت کی گئیں اور عام کر دی گئیں اور جن چیزوں کی ضرورت تھنی کم تھی وہ اسی طرح پیدا کی گئیں۔ دیکھیے انسانی زندگی کے لیے ہوا سب سے زیادہ ضروری ہے یہ اتنی زیادہ اور عام ہے کہ کسی وقت بھی کوئی جگہ ہو کہ وجود سے خالی نہیں ہے۔ ہوا کے بعد پانی سب سے زیادہ ضروری تھا تو پانی ترتیب کے اعتبار سے ہوا سے کم کر دیکر ہر چیز سے زیادہ ہے۔ زمین کے نیچے بھی میٹھے پانی کی نہریں زمین کے اوپر بھی دریا اور سمندر کی فضا میں بھی بادل!

پانی کے بعد سب سے زیادہ ضروری چیز غذا تھی۔ چنانچہ ہوا اور پانی سے کم باقی تمام چیزوں سے زیادہ اس کے خوراک نعمت خشکی اور تری میں یکجہ ہوئے ہیں۔

قرآن مجید میں اس خوراک نعمت کی طرف اشارہ ہے :

قَلِيلٌ يَنْظُرُ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ۚ
 أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ۚ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ
 شَقًّا ۚ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ۚ وَقَعْبًا ۚ وَ
 زَيْتُونًا ۚ وَنَخْلًا ۚ وَحَدَّآبٍ غُلْبًا ۚ
 وَفَاكِهَةً وَأَبًّا ۚ مَتَاعًا لَّكُمْ وَ
 لَآئِعًا لَّكُمْ ۚ

”انسان کو اپنی غذا کی طرف تو دیکھنا چاہیے
 ہم نے بارش کا پانی آسمان پر زمین کو شش کیا
 اور اس میں ہم نے دانے اگا دیئے۔ دانے،
 انگور، بنزیاں، زیتون، کھجور اور باغات کے
 جھنڈ کے جھنڈ اور پھل اور گھاس پھوس جڑی
 غذا کا سامان بھی ہے اور تمہارے

(پس ۲۳ تا ۲۴)

ایک اور جگہ فرمایا ہے :

الْعَرُ يُجْعِلُ الْأَرْضَ مَهْدًا ۚ وَ
 الْجِبَالَ أَوْدَادًا ۚ وَخَلَقَكُمْ أَزْوَاجًا ۚ
 وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ۚ وَجَعَلْنَا
 اللَّيْلَ لِبَاسًا ۚ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ
 مَعَاشًا ۚ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا
 شِدَادًا ۚ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا ۚ
 وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً
 ثَجَّاجًا ۚ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ۚ
 وَجَعَلْنَا الْفَاوَّ ۚ (النبا: ۱۶ تا ۲۶)

”ہم نے زمین کو بچھونا اور پہاڑوں کو
 میخیں نہیں بنا دیا اور ہم نے تمہیں جوڑا جڑا
 پیدا کیا۔ تمہارے لیے نیند کو باعث آرام بنایا۔
 رات کو تمہارے لیے پوشیدگی کا سامان بنایا۔
 دن کو روزی کمانے کا سبب بنایا اور تمہارے
 اوپر سات مضبوط آسمان بنا دیئے۔ ایک
 چمکتا جوا چرخ بنایا اور باران کو مونس و دعا
 بارش نازل کی تاکہ اس سے ہم اناج، بنزیاں
 اور گھنے باغات اگھاتیں“

اللہ تعالیٰ کے اس خوراک کرم کی طرف نگاہ ڈالیے اور پھر بجائے ڈارون کے نظریہ ارتقاء کی طرف

آئیے۔ نظریہ ارتقاء زیادہ سے زیادہ یہی تو کہتا ہے کہ ہر چیز اپنے آپ کو اپنے ماحول میں ڈھالتی چلی جاتی ہے لیکن کیا نظریہ ارتقاء میں کائنات کے ہر سمت پیچھے ہٹتے اس خوانِ کرم کی بھی کوئی توجیہ ہے۔ کیا سورج، چاند، تارے، سمندر، پہاڑ ان سب نے اپنے آپ کو ایک ایسے انداز سے ڈھال لیا ہے کہ اپنے آپ کو ختم کر کے انسان کی پاکری کرتے رہیں اور انسانی زندگی اور اس کی بقا کا ہر گھڑی سامان کرتے رہیں۔ کائنات میں اس پھیلی ہوئی ربوبیت اور ان خارجی عوامل میں نمایاں ربوبیت آخر نظریہ ارتقاء سے کہاں کہاں میل کھاتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کی قدرتِ کاملہ کی ایک بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ اُس نے اول تو ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنایا۔ پھر جانداروں میں بھی جوڑے جوڑے بنائے اور سب سے اہم یہ کہ انسانوں میں بھی جوڑا جوڑا بنایا اور ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت اور رحمت ڈال دی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
 (الروم: ۲۱)

”اُس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اُس نے تم میں سے بیویوں کو پیدا کیا تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان آپس میں محبت اور رحمت ڈال دی۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں اُن لوگوں کے

یہ جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔

مرد اور عورت کی باہمی محبت ہر معاشرے کی اکائی ہے، ہر خاندان کی ابتدا ہے اور اس میں انسانی نسل کی بقا ہے۔ یہ تعلق کچھ ایسا عجیب ہے کہ انسان اس کے لیے ہر قربانی کرنے کو تیار ہوتا ہے۔ مرد بچپارہ صبح سے شام تک محنت مزدوری کرتا ہے۔ اس محنت مزدوری کا مشکل سے دسواں حصہ وہ اپنی ذات پر خرچ کرتا ہے باقی ہتھتے وہ اپنے بیوی بچوں پر بچھا ور کر دیتا ہے۔ ہر قربانی کرتے ہوئے کبھی اُس کی پیشانی پر نبل نہیں آتا۔ ہر شخص اپنے سینے میں جھانک کر دیکھے کہ

قربانی کا یہ جذبہ جس محبت کی وجہ سے اس کے دل میں پیدا ہوا ہے وہ اُس کا اپنا پیدا کردہ نہیں ہے بلکہ کہیں باہر سے اس کے دل میں ڈالا گیا ہے ورنہ اس طرح کی قربانی وہ دنیا میں اُن لوگوں کے لیے بھی جو اس کے قریب ترین رشتہ دار ہیں، نہیں کر سکتا تھا۔

اس طرح سے ماں کی مامتا کا حال بھی بہت عجیب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

حَصَلَتْهُ أُمُّهُ كُفْرًا وَوَحَّعَتْهُ
كُفْرًا وَحَصَلَتْهُ وَفِصْلُهُ تَفْشُوتُ
شَهْرًا

”اُس کی ماں نے اُسے تکلیف کے ساتھ پیٹ
میں رکھا اور تکلیف کے ساتھ جنا اور حمل اور
دودھ پھر اُسے کی مدت کم از کم تیس مہینوں

کی ہے“ (احقاف : ۱۵)

وہ کونسا آرام ہے جو ماں اپنے نوحہ جگر کے لیے قربان نہیں کرتی؟ وہ کون سی تکلیف ہے جو ماں اپنی اولاد کی راحت کے لیے نہیں اٹھاتی، سچی بات یہ ہے کہ مامتا سے زیادہ پُر جوش اور ناقابلِ تغیر جذبہ اور کوفتی نہیں ہے۔

ماں کے دل میں مامتا کا یہ جذبہ کہاں سے آگیا؟ کسی ماں سے پوچھیے کہ یہ جذبہ کیا اُس نے خود ہی اپنے دل میں پیدا کر لیا ہے یا یہ جذبہ کہیں باہر سے اس کے دل میں ڈالا گیا ہے؟ باپ کی قربانی اور ماں کی مامتا کی توجیہ سوائے اس کے اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس رحم و رحیم نے اپنی صفتِ رحمت کا عکس اس کائنات کے جانداروں پر ڈالا اور جہاں وہ معمولی سا عکس برماں کی مامتا کی صورت میں نمودار ہوا وہاں ہر باپ کے اثار میں ڈھل گیا۔

پھر دیکھیے کہ یہ مامتا کا کوئی بے سرو سامان جذبہ ہی نہیں بلکہ ربوبیت کا مکمل مظہر ہے۔ بچہ پیدا ہوتے ہی ماں نے جس محبت سے اسے جس سینے سے لگایا وہیں پر بچے کی غذا کا سرچشمہ موجود ہے۔ بچہ پستانوں سے دودھ پینا شروع کر دیتا ہے پھر اس میں بھی نظم و ترتیب ملاحظہ فرمائیے کہ ابتدائی نچے کا معدہ کفوف ہوتا ہے تو اسی مناسبت سے دودھ کا قوام بھی شروع میں تیلا ہی ہوتا ہے پھر جوں جوں بچہ بڑھتا جاتا ہے اور اس کا معدہ مضبوط ہوتا جاتا ہے دودھ کا قوام بھی گاڑھا ہوتا چلا جاتا ہے

اور اس میں چکنائی دار اور مقوی عناصر بڑھتے چلے جاتے ہیں اور جونی پتھر اس قابل ہوتا ہے کہ وہ دودھ کے علامہ بھی کچھ اور غذائیں مضمت کر سکے ماں کا دودھ بھی خشک ہونے لگتا ہے۔

ماں کی اس قدر منظم اور مرتب مامتا! حالانکہ محبت عام طور پر منظم اور مرتب نہیں ہوا کرتی، کہا سے ماں کے وجود میں آتی؟ ماں کے پستانوں میں دودھ لانے میں ماں کی مرضی کا کس حد تک پابندی ہے؟ دودھ کیا ہوا کہ مہمان کی آمد کا استقبال ہوا۔ ادھر سے بچہ پیدا ہوا ادھر سے دودھ جاری ہوا پروردگار کا یہ سارا نظام اگر پروردگار کی ذات کے بغیر کسی کی سمجھ میں آتا ہے تو بلاشبہ اس شخص کو اپنی سمجھ کا علاج کرنا چاہیے۔ پروردگار کی شان کا ایک اور کرشمہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو پیدا فرمانے کے بعد انہیں بغیر کسی رہبر کے یونہی چھوڑ نہیں دیا بلکہ اُن کے دل میں زندگی گزارنے کا سلیقہ پیدا کر کے ساتھ ہی الہام فرمادیا۔ اگر زندگی گزارنے کا یہ سلیقہ اُن کے دل میں نہ ڈالا جاتا تو کوئی بچہ کبھی جوان نہ ہوتا۔ بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کے پستانوں کو چوسنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر چوسنے کا یہ فن اللہ تعالیٰ اس کے دل میں الہام نہ فرماتا تو دنیا کی کوئی طاقت بچے کو دودھ نہ پلا سکتی۔ صرف انسانوں پر ہی بس نہیں بلکہ تمام جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی ضرورت کے مطابق ابتدائی ہدایت ان کے دل میں ڈالی ہے۔

الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ وَالَّذِي
”وہ ذات جس نے پیدا کیا پھر اُسے درست

قَدَّرَ فَهَدَىٰ۔
کر دیا اور جس نے ہر وجہ کے لیے ایک انداز

(الاعلیٰ ۲ تا ۳) ٹھہرا دیا اور پھر اُس پر راہ عمل کھول دیا۔

پھر ہر چیز کو اُس کی ضرورت کے مطابق سامان عطا فرمایا۔ چیرنی کو ٹونگھنے کی دُور رس قوت عطا فرمائی تاکہ وہ دُور دور جا کر اپنی غذا حاصل کر سکے چیل اور عقاب کو تیز نگاہ عطا فرمائی تاکہ بلندی پر اُڑتے ہوئے اپنا شکار دیکھ سکے۔

پھر شہد کی مکھیلوں کو خاص قسم کا گھرنے کی تربیت دی، ایسی شکل کہ اس سے بہتر گھر ڈیزائن کرنا ناممکن ہے۔ کبھی کسی پرندے کے آشیانے کی طرف غور سے دیکھیں اور اُس انجینئرنگ یونیورسٹی کا نام بتائیں جہاں سے اس قدر عمدہ مکان بنانے کی صلاحیت سے یہ پرندہ بہرہ ور

تو اسے۔

تو جانوروں اور انسانوں میں الہامی علم کی توجیہ اگر خدا کی ذات کے علاوہ کہیں اور ممکن ہے تو یہیں بھی بتایا جائے، اس لیے کہ ابھی تک فلسفہ اور سائنس سوائے حیرت کے اس موضوع پر کسی و توجیہ کا اضافہ نہیں کر سکے۔

حصہ دوم

نظام کائنات

باب

یکسانیت و عمومیت ہم جانتے ہیں کہ فطرت کے کچھ قوانین ہیں جو ہر جگہ اور ہر وقت یکساں ہیں۔ مانند اور جگہ کی تبدیلی سے ان میں تغیر واقع نہیں ہوتا۔

زمین کی کشش ثقل یہاں پر یہی ہے اور یہاں سے دس ہزار میل دُور بھی۔ آج بھی ہے اور آج سے سو سال پہلے بھی تھی اور آئندہ بھی یہ کشش ثقل اسی طرح سے ہوگی۔ پھر فطرت کے قوانین جس طرح زمان و مکان کی تبدیلی سے نہیں بدلتے، اسی طرح افراد کی تبدیلی سے بھی نہیں بدلتے۔ ایک سائنسدان جب اپنی تجربہ گاہ میں داخل ہوتا ہے تو اس یقین سے داخل ہوتا ہے کہ قوانین فطرت جو کل تھے آج بھی وہی ہوں گے۔ پانی کا جو درجہ انجماد کل تمام ہی آج ہوگا۔ چنانچہ سائنس دان ماضی کے تجربات کی روشنی میں دریافت شدہ طبعی قوانین کو آٹل اور حتیٰ قرار دینے کے بعد آگے ترقی کرتا ہے اور پُرانی بنیادوں کو ترقی دے کر اس پر مزید علم کی دیواریں اُستوار کرتا ہے۔ اسی گزشتہ علم کو صحیح اور مستقل ماننے کے بعد ہی وہ آئندہ کے لیے بھی پیشین گوئیاں کرتا ہے اور آئندہ کے تجربات کے سہارے آگے بڑھ جاتا ہے۔

یہ سب کیا ہے؟ منطقی استقرائیت میں اسے قانونِ یکسانیت اور قانونِ عمومیت کہتے ہیں۔ یہی بنیاد ہے تجربہ و مشاہدہ کی۔ سائنس کی ساری عمارت، جتنی کہ انسان کا سامرا مشاہداتی علم ہی پر مبنی ہے۔ یہ یکسانیت و عمومیت کیا ہے؟ یہ نظم و ضبط کی معراج ہے۔ اس قدر باریک نظم و ربط کہ کہیں بھی ایک سیکنڈ کے وقت کی کمی بیشی نہیں ہوتی، ایک اپنچ کے لاکھویں حصہ کے برابر فرق نہیں پڑتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کا سائنسدان اس قانونِ فطرت کی انتہائی صحت سے

فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں بند کر کے چاند پر پہنچ جاتا ہے۔ کائنات کا اس قدر باریک بچیدہ اور
صیح انتظام جس میں علت و معلول کی کڑیاں واضح طور پر نظر آ جاتی ہیں۔
ہر عمل کا کوئی نہ کوئی سبب نظر آتا ہے اور ہر سبب کوئی نہ کوئی نتیجہ فراہم کرتا ہے۔

علت و معلول | ایک تجربہ گاہ میں سائنسی تجربات کے ذریعے یا براہ راست فطرت کا مشاہدہ
کرتے ہوئے ہم تمام واقعات و حالات کو علت و معلول کی کڑیوں میں
پروتے پٹے جاتے ہیں لیکن ایسی منزل بھی ایک آ جاتی ہے جہاں ہم "علت" کی اگلی کڑی نہیں دریافت
کر سکتے۔ یہاں پر اگر ہماری دیکھنے کی محدود وقت جواب دے جاتی ہے۔ سنسنے، چمکنے، سونگھنے اور چھونے
کے حواس بے بسی کا اظہار کرنے لگتے ہیں۔ ہم صاف صاف اعتراف کرتے ہیں کہ ابھی راستہ بہت
باقی ہے، منزل بہت آگے ہے لیکن ہماری قوت اس قدر محدود ہے کہ ہم مزید آگے نہیں بڑھ سکتے۔
اس منزل پر ہر وہ آنکھ جسے عقل سلیم کی رہنمائی حاصل ہوگی فقط یہی بات کہے گی کہ آگے دھند ہے،
راستہ صاف نظر نہیں آتا۔ لیکن اگر عقل سلیم کی توفیق نصیب نہ ہو تو یہی آنکھ ڈھٹائی کے ساتھ یہ بھی
کہہ سکتی ہے کہ "راستہ بس وہیں تک تھا جہاں تک میں دیکھ سکتی تھی جس جگہ سے میری نظر نے کام کرنا
بند کر دیا ہے بس وہیں سے راستہ بھی ختم ہو گیا ہے، اب آگے مزید کوئی راستہ نہیں، کوئی منزل
نہیں، علت و معلول کی وہ کڑیاں جو اب تک انتہائی باریکی اور صحت کے ساتھ ملتی چلی آتی ہیں بس
اب ختم ہو گئیں۔ اس مقام سے آگے نہ کسی سبب کا کوئی نتیجہ ہے اور نہ کسی نتیجے کا کوئی سبب۔
بس دھند ہی دھند ہے۔" بیچاری عقل چخ چخ کر یہ سوال کرتی ہے کہ جناب آپ اس تمام تک تو
علت و معلول کا رشتہ انتہائی صحت کے ساتھ اٹلی قوانین کی حیثیت میں بیان کرتے چلے آتے ہیں
اب ایک معلول ایسا بھی آن پہنچا ہے جس کی علت آپ کو نظر نہیں آ رہی کیا آپ کی گذشتہ ساری
تحقیق یہ بات گوارا کرنے کو تیار تھی کہ بغیر علت کے معلول کا تصور بھی کیا جاسکتا ہے؟ اب اس
آخری معلول کی علت کے وجود کا انکار صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ علت آپ کو نظر نہیں آ رہی
کیا ایک واضح اور روشن معلول کی علت کے وجود کا انکار صرف اس لیے کر دیا جاتا ہے کہ وہ آپ کی

نظر میں نہیں آ رہا۔ آپ کی نظر میں قومیت سی باتیں نہیں آتیں، کیا ان سب کے وجود کا انکار کر دیا جائے؟
 یہی وہ بنیادی غلطی ہے جس کی وجہ سے بعض لوگ علت و معلول کا تعلق صرف طبعی قوانین تک
 اور طبعی اور مادی دنیا تک محدود سمجھتے ہیں یعنی جہاں تک انسان کے حواس خمسہ کام کر سکیں وہاں تک
 تو علت و معلول کا سلسلہ موجود ہے اور جہاں انسان کے حواس و حنڈ لانے لگیں وہاں سے علت و معلول
 کا رشتہ بھی ختم! حیرت کی بات ہے کہ سرحدِ ادراک سے اُس پار تو قوانینِ فطرت بھی اہل ہیں، قوانینِ
 یکسانیت و عمریت بھی برسرِ کار ہیں، رشتہ علت و معلول کے بغیر ایک سیکنڈ کے لیے بھی گزار نہیں
 اور مجبوری سرحدِ ادراک سے اُس پار جیسے سارے رشتے ناپے ٹوٹ گئے، نہ کوئی قانون باقی رہا، نہ
 یکسانیت، نہ عمریت نہ تعلیل۔ وہ آخری معلول جو سرحدِ ادراک سے اس پار ہیں نظر آیا ہے اور
 جس کی دوسری ٹانگ سرحدِ ادراک کی دوسری جانب ہے ان نیم حکیم سائنسدانوں کے لیے درخورِ اعتبار
 نہیں۔ اس آخری معلول کی علت چونکہ انہیں معلوم نہیں ہو سکتی، اس لیے موجود ہی نہیں۔ بَلْ كَذَّبُوا
 بِمَا لَهُمْ بَيِّنَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ (القرآن)۔ اگر کسی انسان کی عقل یا کل ماری نہیں گئی تو وہ یہ بات کہتے پر
 مجبور ہے کہ اس آخری معلول کی علت اگر حسی دنیا میں موجود نہیں تو غیر حسی دنیا میں ضرور موجود ہے۔
 اگر سرحدِ ادراک سے اس پار طبعی دنیا میں اس کی علت نہیں ہے تو سرحدِ ادراک سے اُس پار
 مابعدِ طبعی دنیا میں اس کی علت ضرور موجود ہوگی اور مابعدِ طبعی دنیا میں بھی علت و معلول کا
 رشتہ اس طرح سے موجود ہے جس طرح سے طبعی دنیا میں ہے۔

اس کی تائید ایک اور دلیل سے بھی ہوتی ہے کہ اگر ہم علت و معلول کی مبی زنجیر کو تسلیم کر لیتے
 ہیں تو یہ بات لازمِ خود طے ہو جاتی ہے کہ کوئی معلول از خود اپنی علت نہیں ہو سکتا۔ ورنہ اتنی لمبی زنجیر
 کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ہر معلول کے اوپر ایک علت ہے۔ اگر اونچی سطح پر ہم فطرت کو ایک معلول
 تقسیم کر لیں تو اس کی علت ہمیں فطرت سے باہر ڈھونڈنی پڑے گی۔ اس علت کو ہم مافوقِ الفطرت

لے ترجمہ: بس صرف اس لیے بھلا دیا کہ بات ان کی سمجھ و علم میں نہیں آئی؟

کھنے پر مجبور ہوں گے جس طرح سے ایک معلول اپنی علت خود نہیں ہو سکتا اسی طرح سے یہ کائنات خود اپنی خالق و ناظم نہیں بن سکتی۔ اس کائنات کی منصوبہ بندی اور انتظام کے لیے ایک ایسا منصوبہ باز درکار ہے جو ا فوق الفطرت ہو۔

قانون کیسانیت و عمومیت اور علت و معلول کے اس واضح رشتے کے سمجھ میں آجائے کے بعد ایک صحیح ذہن خود بخود اس نتیجہ کی طرف تامل ہوتا ہے :-

۱۔ اس کائنات کا وجود، اس کی تخلیق، اس کا انتظام اور اس کی ارتقائی منازل محض اتفاقات و حادثات پر مبنی نہیں بلکہ ایک انتہائی جامع اور حکیمانہ منصوبہ کو چلانے کے لیے فطرت کی اندھی بہری قوت کافی نہیں بلکہ اس کے لیے ایک حکم و تدبیر خالق کا وجود ایک مدبر و منتظم کا فرض ماستی کا وجود ملنے بغیر چارہ نہیں۔

آئیے اس بارے میں ایک مشہور ماہر نباتات مسٹر میل باتس کے تاثرات دیکھیں۔ وہ اپنے ایک مضمون پھولوں اور پھلوں کے بارے میں "میں لکھتے ہیں۔

"پانی کے ایک قطرے سے لے کر جو خوردبین سے مشکل ہی سے دیکھا جاسکتا ہے، جنگل بسیط میں پھیلے ہوئے ان دور دراز تسلسل تک نگاہ و دور اور دور بین کے بغیر نظر نہیں آتے تھے ان میں فقید المثال نظم و ضبط نظر آتے گا۔ ان کے وظائف میں اس قدر کیسانیت پائی جاتی ہے کہ ہم اس کی بنیاد پر قوانین مرتب کر سکتے ہیں، فطرت کے مظاہر میں کیسانیت اور ہم آہنگی کے یقین ہی نے بے شمار انسانوں کو اس پر آمادہ کیا کہ وہ اس کیسانیت کی تحقیق میں عمریں صرف کریں۔ اگر انہیں اس پر اعتماد نہ ہوتا تو وہ عمر اسی متاعِ عزیز کو اس تحقیق میں گنوانے کے لیے تیار نہ ہوتے۔ اگر اس کائنات کی تہ میں محض اتفاق کا رفرما ہوتا تو پھر ہر نئے تجربے سے نت نئے نتائج برآمد ہوتے۔ ان حالات میں کوئی ترقی ممکن نہ ہوتی۔ کائنات کا حسن انتظام اس بات کا شاہد ہے کہ اس کا کوئی ناظم ضرور ہے، کیونکہ ناظم کے بغیر کسی کام میں کیسانیت پیدا نہیں ہو سکتی۔ ہر نیا قانون جو دریافت ہوتا ہے، زبانِ حلال نے پکار پکار کر کہا ہے کہ میرا واضع

خدا ہے۔ اس نے مجھے ضرور وضع کیا ہے۔

سائنس خدا کے وجود پر گواہ ہے۔ ایسا خدا جو روزِ مَرگہ زندگی میں بھی موجود ہے۔ پھر ستاروں کی تصویریں لے سکتے ہیں اور آسمانوں پر ان کے راستے متعین کر سکتے ہیں، مگر خدا نے واحد کے وجود کی ایسی کوئی مادی شہادت فراہم نہیں کی جاسکتی۔ خدا کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ضروری ہے۔ اگر ایک شخص ستاروں کا مشاہدہ نہیں کرتا تو وہ ہٹ دھرمی سے کہہ سکتا ہے کہ ستارہ ایسی کوئی چیز کائنات میں نہیں۔ لیکن کیا اس کا یہ کہنا درست ہے؟ یہی حال غائبی کائنات کا ہے، جب تک ہم اس کی طرف متوجہ نہ ہوں، اس کی تخلیق پر غور نہ کریں اس وقت تک وہ ہمارے ذہن میں نہیں آتا اور ہم حتمی پھول کی طرح ایک بدیہی حقیقت کو جھٹلانے کا ارتکاب کرتے ہیں، لیکن اگر ہم ایک مرتبہ بھی اس کے فوٹو کی پرچائیں دیکھ لیں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اس کی تکذیب کے لیے تیار نہیں کر سکتی۔ اس عمل کا ایک داخلی تجربہ ہونا چاہیے۔ یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ اگر ہم خود اس کی ذات پر غور و فکر نہ کریں تو محض دلائل کے زور سے اسے دل و دماغ میں کس طرح اتارا جاسکتا ہے۔ وہ انہی کو دکھائی دے گا جو اسے ڈھونڈ رہے ہیں۔“

(۲۹۶ ص: ۳)

انسان کے تخلیقی مراحل، اس کی ربوبیت کے لیے طویل و عرضی خوانِ نعمت اور پھر آخر کار اس کی بولائیِ مطیع کے لیے کائنات کے اس قدر واضح طور پر تدبیر کردہ نظام کو دیکھنے کے بعد بھی اگر کوئی شخص اس حکیم و تدبیر ہستی باری تعالیٰ کے وجود کا منکر ہو تا ہے تو اس کی مثال اس ڈھیٹ چور کی سی ہے جو کسی باغ سے پھل چُرا کر لے جا رہا تھا مگر صحنِ موقع پر باغ کا مالک پہنچ گیا۔ باغ کے مالک نے چور سے پوچھا کہ یہاں کیوں آتے؟ چور نے جواب دیا کہ اتفاق ہے کہ آگیا، آسنے کا ارادہ تو نہ تھا، غالباً راستہ بھول گیا۔ مالک نے پوچھا یہ پھل کیوں توڑے؟ چور نے جواب دیا: انہیں کسی نے نہیں توڑا، یہ خود ہی ٹوٹ کر گر گئے، غالباً تیز ہوا آتی ہوگی۔ باغ کے مالک نے مزید پوچھا کہ اچھا پھر یہ

بتاؤ کہ پھل تم نے بوری میں کیوں بھرے؟ چور نے جواب دیا: بوری میں بھی پھل کسی شخص نے نہیں بھرے، دراصل ہوا کے زور سے بوری کا منہ کھل گیا، ادھر پھلوں کے گرنے کا زاویہ کچھ اس انداز کا تھا کہ وہ تنظیم و ترتیب کے ساتھ بوری میں فٹ ہو گئے، یہ سب کچھ اتفاقات ہی اتفاقات ہیں کہی نے بھی جان بوجھ کر تمہارا نقصان نہیں کیا۔ باغ کے مالک نے پوچھا کہ اب یہ بتاؤ کہ بوری کا منہ کس نے باندھا اور تمہارے کندھے پر یہ بوری کیسے آگئی؟ چور صاحب نے جواب دیا کہ دراصل اس وقت کے میں اسی سوال کا جواب سوچ رہا ہوں اور اُدیت کا شکار ہوں، آؤ مل کر اس مسئلہ پر غور و خوض کرتے ہیں۔

مسئلے کا واحد حل ایک اہم اقتباس

کسی دعوے کی صحت کو پرکھنے کا صحیح طریقہ عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ پہلے اس دعوے کو درست فرض کر لیا جائے اور دیکھا جائے کہ دعویٰ درست ماننے کے بعد کیا کیا نتائج سامنے آتے ہیں۔ اگر یہ نتائج واقعاتی دنیا میں سو فیصد صحیح ثابت ہوں تو اس دعویٰ کو صحیح ماننا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہو گا کہ اس دعویٰ کے علاوہ اور بھی متبادل دعوے ہیں یا نہیں۔ ان کے نتائج کیسے ہیں، اور یہ نتائج اس کائنات میں حقائق و واقعات کے مطابق ہیں یا نہیں؟

علمی و سائنسی تحقیق کی دنیا میں آپ دیکھیں گے کہ ہر مسئلے کا حل ڈھونڈنے کے لیے بے شمار دعوے سامنے آتے ہیں اور بالآخر ایک دعویٰ ایسا باقی رہ جاتا ہے جو مشورہ بالا معیار پر پورا اترتا ہے اور وہی مسئلہ کا اصل حل قرار پاتا ہے۔

وجود باری تعالیٰ کے بارے میں سوچنے کا صحیح اور فطری انداز کیا ہے؟ اس سلسلہ میں مولانا ابوالکلام آزاد کی ایک تحریر نظر انداز نہیں کی جاسکتی۔ عبارتِ خاطر میں لکھتے ہیں:

”بارہا مجھے خیال ہوا، کہ ہم خدا کی ہستی کا اقرار کرنے پر اس لیے بھی مجبور ہیں کہ اگر نہ کریں، تو کارخانہ ہستی کے معنے کا کوئی مل باقی نہیں رہتا، اور ہمارے اندر ایک حل کی طلب ہے جو ہمیں مضطرب رکھتی ہے۔“

آں کہ ایں نامتہ سرشتہ نوشتہ است تخت

گر ہے تخت بر سر رشتہ مضمون زندہ است

اگر ایک اُلجھا ہوا معاملہ ہمارے سامنے آتا ہے اور ہمیں اس کے حل کی جستجو ہے تو ہم کیا

کرتے ہیں؛ ہمارے اندر بالطبع یہ بات موجود ہے اور منطق اور ریاضی نے اسے راہ پر لگایا ہے کہ ہم
 الجھاؤ پر غور کریں گے۔ ہر الجھاؤ اپنے حل کے لیے ایک خاص طرح کے تقاضے کا جواب چاہتا ہے۔
 ہم کوشش کریں گے کہ ایک کے بعد ایک طرح طرح کے حل سامنے آئیں اور دیکھیں اس تقاضا کا جواب
 ملتا ہے یا نہیں؛ پھر جو بھی ایک حل ایسا نکلے گا جو الجھاؤ کے سارے تقاضوں کا جواب دے دے گا
 اور معاملہ کی ساری ٹھیک ٹھیک بیٹھ جائے گی۔ پھر یقین ہو جائے گا کہ الجھاؤ کا صحیح حل نکل
 آیا۔ اور صورت حال کی یہ اندرونی شہادت ہمیں اس درجہ مطمئن کر دے گی کہ پھر کسی بیرونی شہادت
 کی احتیاج باقی نہیں رہے گی۔ اب کوئی ہزار شبہ نہ کھائے، ہمارا یقین مستحضر ہونے والا ہے۔

فرض کیجیے کہ پڑے کے ایک تھان کا ٹکڑا کسی نے پھاڑ لیا ہو اور پھٹا ہو انکڑا اس طرح ٹیڑھا ترہا،
 دندانہ دار ہو کہ جب تک ویسے ہی الجھاؤ کا ایک ٹکڑا وہاں آکر بیٹھتا نہیں، تھان کی خالی جگہ بھرتی نہیں
 اب اسی کپڑے کے بہت سے ٹکڑے ہیں مل جاتے ہیں اور ہر ٹکڑا وہاں بیٹھا کر دیکھتے ہیں کہ اس دندانہ
 کی نوعیت کا تقاضا پورا ہوتا ہے یا نہیں، مگر کوئی ٹکڑا ٹھیک بیٹھتا نہیں، اگر ایک گوشہ میل کھتا ہے
 تو دوسرے گوشے جڑنے سے انکار کر دیتے ہیں، اچانک ایک ٹکڑا ایسا نکل آتا ہے کہ ٹیڑھے ترچے کٹاؤ
 کے سارے تقاضے پورے کر دیتا ہے اور صاف نظر آ جاتا ہے کہ صرف اسی ٹکڑے سے یہ دندانہ بھرا جا
 سکتا ہے۔ اب اگرچہ اس کی تائید میں کوئی خارجی شہادت موجود نہ ہو، لیکن میں پورا یقین ہو جاتے گا کہ
 یہی کپڑا وہاں سے پھڑا گیا تھا، اور اس درجہ کا یقین ہو جائے گا کہ اس یقین کو کوئی مستحضر نزل
 نہیں کر سکتا۔

اس مثال سے ایک قدم اور آگے بڑھائیے اور گورکھ دھند سے کی مثال سامنے لائیے۔ بیشتر
 طریقوں سے ہم اسے تسلیم کرنا چاہتے ہیں، مگر ہوتا نہیں، بالآخر ایک خاص ترتیب نکل آتی ہے کہ
 اس کے ہر جز کا تقاضا پورا ہو جاتا ہے اور اس کی چول ٹھیک بیٹھ جاتی ہے۔ اب گو کوئی خارجی
 دلیل اس ترتیب کی صحت کی موجود نہ ہو، لیکن یہ بات کہ صرف اسی ایک ترتیب سے اس کا الجھاؤ
 دور ہو سکتا ہے، ہمارے خود ایک ایسی فیصلہ کن دلیل بن جائے گی کہ پھر میں کسی اور دلیل کی احتیاج

باقی نہیں رہے گی۔ الجھاؤ کا دور ہو جانا اور ایک نقش کا نقش بن جانا، سبائے خود ہزاروں دلیلوں کی ایک دلیل ہے۔

اب علم و تحقیق کی راہ میں ایک قدم اور آگے بڑھائیے اور ایک تیسری مثال سامنے لائیے، آپ نے حروف کی ترتیب سے کھلنے والے قفل دیکھے ہوں گے، انہیں اپنے قفلِ ابجد کے نام سے پکارتے تھے ایک خاص لفظ کے بننے سے وہ کھلتا ہے اور وہ ہمیں معلوم نہیں، اب ہم طرح طرح کے الفاظ بناتے جائیں اور دیکھیں گے کہ کھلتا ہے یا نہیں؟ فرض کیجیے ایک خاص نقطے کے بنتے ہی کھل گیا، اب کیا ہیں اس بات کا یقین نہیں ہو جائے گا کہ اسی لفظ میں قفل کی کئی پوشیدہ تھی، جستجو جس حل کی تھی وہ قفل کا کھلنا تھا، جب ایک لفظ نے قفل کھول دیا تو پھر اس کے بعد باقی کیا رہا، جس کی مزید جستجو ہو۔

ان مثالوں کو سامنے رکھ کر اس ظہیم ہستی کے معنی پر غور کیجیے، جو ہمارے اندر اور ہمارے چاروں طرف پھیلا ہوا ہے، انسان نے جب سے ہوش و آگاہی کی آنکھیں کھولی ہیں، اس معما کا حل ڈھونڈ رہا ہے۔ لیکن اس پرانی کتاب کا پہلا اور آخری ورق کچھ اس طرح کھویا گیا ہے، کہ نہ تو یہی معلوم ہو رہا ہے کہ شروع کیسے ہوئی تھی، نہ اسی کا کچھ سراغ ملتا ہے کہ ختم کہاں جا کر ہوئی اور کیونکر ہوگی۔

اول و آخر ایں کمنہ کتاب افتادست !

زندگی اور حرکت کا یہ کارخانہ کیا ہے اور کیوں ہے؟ اس کی کوئی ابتدا بھی ہے یا نہیں؟ یہ کیسے جا کر ختم ہو گا یا نہیں؟ خود انسان کیا ہے؟ جو ہم سوچ رہے ہیں کہ ”انسان کیا ہے؟“ تو خود یہ سوچ اور سمجھ کیا چیز ہے؟ اور پھر حیرت و درماندگی کے ان تمام پردوں کے پیچھے کچھ ہے بھی یا نہیں؟ ہم اس الجھاؤ کو نئے نئے حل نکال کر نبھانے کی جتنی کوشش کرتے ہیں، اور زیادہ الجھتا جاتا ہے، ایک پردہ سامنے دکھائی دیتا ہے اسے ہٹانے میں نسلوں کی نسلیں گزار دیتے ہیں، لیکن جب وہ ہٹتا ہے تو معلوم ہوتا ہے سو پرے اس کے پیچھے پڑے تھے اور جو پردہ ہٹا تھا، وہ نئی حقیقت پردے کا ہٹنا نہ تھا، بلکہ نئے نئے پردوں کا نکل آنا تھا، ایک سوال کا جواب ابھی حل نہیں ہو سکتا کہ دس نئے سوال سامنے آکھڑے ہوتے ہیں، ایک راز ابھی حل نہیں ہو سکتا کہ سو نئے راز چمک

کرنے لگتے ہیں۔

اچھا اب غور کیجیے۔ اس معما کے حل کی کاوش بالآخر ہمیں کہاں لے جا کر کھڑا کر دیتی ہے؟ یہ پورا کارخانہ ہستی اپنے ہر گوشہ اور اپنی ہر نمود میں سراسر ایک سوال ہے۔ سورج سے لے کر روشنی کے فتول تک کوئی نہیں جو یک قلم پر سس و تقاضا نہ ہو، ”یہ سب کچھ کیا ہے؟“ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ یہ سب کچھ کس لیے ہے؟ ہم عقل کا سارا لیتے ہیں اور اس روشنی میں جسے ہم نے علم کے نام سے پکارا ہے، جہاں تک راہ ملتی ہے چلتے چلے جاتے ہیں لیکن یہیں کوئی حل ملتا نہیں، جو اس الجھاؤ کے تقاضوں کی پیاس بجھا سکے، روشنی گل ہو جاتی ہے، آنکھیں پتیرا جاتی ہیں اور عقل و ادراک کے سارے سارے جواب دیتے ہیں، لیکن پھر جو نبی ہم پرانے حل کی طرف لوٹتے ہیں اور اپنی معلومات میں صرف اتنی بات بڑھا دیتے ہیں کہ ”ایک صاحب ادراک و ارادہ قوت پس پردہ موجود ہے“ تو اچانک صورت حال یک قلم منقلب ہو جاتی ہے اور ایسا معلوم ہونے لگتا ہے جیسے اندھیرے سے نکل کر یکایک آجائے میں جا کھڑے ہوتے۔ اب جس طرف بھی دیکھتے ہیں روشنی ہی روشنی ہے، ہر سوال نے اپنا جواب پایا، ہر تقاضے کی طلب پوری ہو گئی، ہر پیاس کو سیرابی مل گئی، گویا یہ سارا الجھاؤ ایک قفل تھا، جو اس کنجی کے پھوٹنے ہی کھل گیا۔

چنداں کہ دست و پا زدم، آشفته تہہ شد

ساکن شد مہم مہم سہ دریا کنار شد

اگر ایک ذی عقل و ذی ارادہ پس پردہ موجود ہے، تو یہاں جو کچھ ہے، کسی ارادہ کا نتیجہ ہے اور کسی معین اور طے شدہ مقصد کے لیے ہے۔ جو نبی یہ حل سامنے رکھ کر ہم اس گورکھ و عندے کو ترتیب دیتے ہیں، معاً اس کی ساری پیچیدگیاں نمود ہو جاتی ہیں اور ساری چولیں اپنی اپنی جگہ ٹھیک آکر بیٹھ جاتی ہیں کیونکہ ”یہ کیا ہے؟ اور کیوں ہے؟“ کو ایک معنی خیز جواب مل جاتا ہے۔ گویا اس قفل کے حل کی ساری رُوح ان چند لفظوں کے اندر مٹی ہوئی تھی، جو نبی یہ سامنے آتے مہم مہم رہا، ایک معنی خیز داستان بن گیا، پھر جو نبی یہ الفاظ سامنے سے بٹھنے لگے میں تمام معانی و اشارات غائب

ہو جاتے ہیں اور ایک خشک اور بے جان حیستان باقی رہ جاتی ہے۔

اگر جسم میں رُوح بولتی ہے اور لفظ میں معنی اُبھرتا ہے تو حقائق ہستی کے اجسام بھی اپنے اندر کوئی رُوح معنی رکھتے ہیں، یہ حقیقت کہ معما ہستی کے بے جان اور بے معنی جسم میں صرف اسی ایک حل سے رُوح معنی پیدا ہو سکتی ہے، یہیں مجبور کر دیتی ہے کہ اس حل کو حل تسلیم کر لیں۔

اگر کوئی ارادہ اور مقصد پر دے کے پیچھے نہیں ہے تو یہاں تاریکی کے سوا اور کچھ نہیں ہے لیکن اگر ایک ارادہ اور مقصد کام کر رہا ہے تو پھر جو کچھ بھی ہے روشنی ہی روشنی ہے۔ ہماری فطرت میں روشنی کی طلب ہے، ہم اندھیرے میں کھوٹے جانے کی جگہ روشنی میں چلنے کی طلب رکھتے ہیں اور یہیں یہاں روشنی کی راہ صرف اسی ایک حل سے حل سکتی ہے۔

فطرت کائنات میں ایک مثال (Pattern) کی نموداری ہے ایسی مثال جو عظیم بھی ہے اور جمالیاتی (Aesthetic) بھی۔ اس کی عظمت یہیں مرعوب کرتی ہے اس کا جمال ہم میں محویت پیدا کرتا ہے، پھر کیا ہم فرض کر لیں کہ فطرت کی یہ نمود بغیر کسی مدرک (Intelligent) قوت کے کام کر رہی ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ فرض کر لیں، مگر نہیں کر سکتے، یہیں معلوم ہوتا ہے کہ ایسا فرض کر لینا ہمارا دماغی خود گشتی ہوگی۔

اگر غور کیجیے، تو اس حل پر یقین کرنا سب سے ہم اُس طریقِ نظر سے کام لینا چاہتے ہیں جو ریاضیات کے اعدادی اور پیمائشی حقائق سے ہمارے دماغوں میں کام کرتا رہتا ہے۔ ہم کسی عددی اور پیمائشی اُلجھاؤ کا حل صرف اُسی حل کو تسلیم کریں گے جس کے ملنے ہی اُلجھاؤ دور ہو جائے۔ اُلجھاؤ کا دور ہو جانا ہی صحت کی اُٹل دلیل ہوتی ہے۔ بلاشبہ دونوں صورتوں میں اُلجھاؤ اور حل کی نوعیت ایک طرح کی نہیں ہوتی، اعدادی مسائل میں اُلجھاؤ عددی ہوتا ہے، یہاں عقلی ہے، وہاں عددی حل مددی حقائق کا یقین پیدا کرتا ہے یہاں عقلی حل عقلی افغان کی طرف رہنمائی کرتا ہے، تاہم طریقِ نظر کا سانچہ دونوں جگہ ایک ہی طرح کا ہوا۔ دونوں راہیں ایک ہی طرح کھلتی اور ایک ہی طرح بند ہوتی ہیں۔

باب

انسانی فطرت کے تقاضے

انسانی فطرت اس زندگی میں بہت سے فطری مطالبات رکھتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنی فطرت کا گلا دیتے رکھیں اور اس کی آواز اپنی پریشانی فکری کے تقاضائے میں بلند نہ ہونے دیں۔ لیکن یہ مطالبات برحق ہیں۔ ان میں سے بعض یہ ہیں:-

۱۔ انسان فنا سے نفرت کرتا ہے حتیٰ کہ فلسفے عاجزی یعنی موت سے بھی گھبراتا ہے۔ اس کی فطرت کا تقاضا ہے برحق ہے کہ اسے ہمیشگی اور غلو و حاصل ہو، اسے ایسی زندگی نصیب ہو جس کا فنا نہ ہو۔ مگر یہ بات اسے اس دنیا میں نہیں مل سکتی، اس کا ملنا محال ہے، موت یقینی ہے۔

۲۔ انسانی فطرت کا تقاضا ہے سلیم ہے کہ مکمل انصاف قائم ہو۔ اسے بھی اور ہر شخص کو اعمال کی ٹھیک ٹھیک اور مکمل جزائے مجرموں کو مکمل سزا اور محسنوں کو مکمل جزا۔

مگر یہ بھی اس دنیا میں ممکن نہیں۔ اس دنیا کی بساط اس قدر تنگ ہے کہ نہ مکمل جزا دی جاسکتی ہے اور نہ مکمل سزا۔ فرض کیجئے ایک شخص نے سو آدمیوں کو قتل کر دیا، اسے زیادہ سے زیادہ سزا بس یہی دی جاسکتی ہے کہ اسے ایک مرتبہ قتل کر دیا جائے۔ یہ تو سزا کا محض سٹواں حصہ ہے۔ انصاف کا اصل تقاضا یہ ہے کہ اسے سو مرتبہ زندہ کیا جائے اور سو مرتبہ قتل کیا جائے، مگر اس دنیا میں یہ محال ہے۔

۳۔ انسان مٹن پرست واقع ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کے ارد گرد حسینوں کے چہرے ہوں مگر یہ بھی اس دنیا میں ممکن نہیں ہوتا یہی ہے کہ

عمر و زمانہ الگ کے لاتے تھے چاروں دروازوں میں کٹ گئے دو انتظار میں

۴۔ انسان خواہش پرست بھی ہے۔ اس کی بے حد تمنائیں ہیں جن کی وہ تکمیل چاہتا ہے مگر اس دنیا میں پوری نہیں ہو پاتی اور نہ ہی ممکن ہے کہ پوری ہو پائیں۔

غرض یہ کہ یہ دنیا اور پھر زندگی کی یہ مختصر سی مہلت اس کے حوصلوں کی تکمیل کے لیے کافی نہیں اس کی فطرت یہ تقاضا کرتی ہے کہ ایک اور دنیا ہو اور ابدی دنیا ہو جس میں اس کی یہ ساری فطری آرزوئیں اور یہ سب جائز فطری تقاضے پورے ہوں۔ یہ سب کچھ آخرت کے تصور کے بغیر ممکن نہیں۔ وہ آخرت جس کا تصور وجود باری تعالیٰ کا رہن مشتمل ہے، وہ آخرت جس میں انسان کو ابدی زندگی میسر ہو، مکمل انصاف میسر ہو، اس کی جلالِ حق اور حُسنِ پرستی کے جائز تقاضے پورے ہوں، اس کی خواہشات کی تکمیل ہو۔ جو نہی وہ کسی بات کی خواہش کرے، اسی لمحہ وہ خواہش پوری ہو جاسکے۔

یہ سب کچھ تصورِ آخرت کے بغیر ممکن نہیں۔ اور تصورِ آخرت وجودِ باری تعالیٰ پر ایمان کی دوسری منزل ہے۔

غور کریں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ آخرت کے بغیر زندگی کا تصور لغو ہے اگر زندگی محض یہی کچھ ہے جو اس دنیا میں نظر آتی ہے تو بلاشبہ وہ بے معنی اور بے مقصد ہے۔

اس کائنات میں انسانی زندگی کے لیے انتظامات تو اربوں کھربوں سالوں سے ہو رہے ہیں لیکن انسان کی کل زندگی صرف سو برس ہو، کیا یہ انہونی بات نہیں؟ حق بات یہ ہے کہ آخرت کے بغیر یہ جہان مکمل نہیں۔

اس مختصر سی زندگی میں ہماری تمام اُمّتوں کی تکمیل نہیں ہو پاتی۔ — خلود۔ — موت سے گریز — غیر فتنہا، خوشی — ہر تکلیف و دکھ درد سے مکمل اور دائمی عافیت — حوصلوں کی تکمیل کا آخری حد تک موقع ملنا — یہ سب کچھ یہاں ممکن نہیں۔ اقبالؒ نے خوب کہا:

۵۔ کیا عشق ایک زندگی مستعار کا کیا عشق پائدار سے ناپا تدار کا

۶۔ کہ پہلے مجھ کو زندگی جاوداں عطا پھر ذوق و شوق دیکھ دِل بیقرار کا

انسان اپنی ساری تمنائوں کو عملی صورت میں دیکھنا چاہتا ہے، مگر اس محدود و مختصر دنیا

میں ایسا نہیں کر سکتا، کائنات اس کے لیے ناسازگار معلوم ہوتی ہے، وہ ہر قدم بعد انسان کا راستہ روک کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ مایوسی و ناکامی کے علاوہ اسے کچھ نہیں ملتا یہی وجہ ہے کہ بعض مفکرین نے دنیا کو دکھوں کا گھر قرار دیا ہے۔

کیا ہماری تمام خواہشیں، جذبات، خیالات اور ہماری فطرت کے زوردار تقاضے سب غیر حقیقی ہیں وہ تمام فطری تقاضے، وہ تمام احساسات جن کو لے کر انسانی نسل پچھلے ہزاروں سالوں سے پیدا ہو رہی ہے اور جن کو اپنے سینے میں لیے ہوئے دفن ہو جاتی ہے کہ وہ اتنی حاصل نہ کر سکی، کیا ان احساسات کی کوئی منزل نہیں؟

ساری کائنات میں انسان ایک ایسا وجود ہے جو کل (Tomorrow) کا تصور رکھتا ہے انسان کل چاہتا ہے مگر اس کو صرف آج دیا گیا ہے اور وہ بھی ناسازگار!

غور کیجیے کہ ہماری فطرت اور عقل سلیم ہماری کس طرف رہنمائی کر رہی ہے۔ اس کا کیا تقاضا ہے؟ کیا اس کا تقاضا یہ ہے کہ آخرت نہ ہو، اس کا کوئی خواہش فطری پوری نہ ہو۔ نہ خلود، نہ ابدیت، نہ انصاف، نہ دیگر آرزوؤں کی تکمیل؟

کوئی شخص بے گناہ ہو اور اس اپنی فطرت کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کا تقاضا اس قدر بھونڈا، ظالمانہ اور غیر حقیقت پسندانہ ہو سکتا ہے۔

انسانی فطرت واضح طور پر یہ تقاضا کرتی ہے کہ اسے ابدی زندگی، انصاف، حق جلال اور دیگر آرزوؤں کی تکمیل کا صحیح سامان ہو اور یہ سب کچھ آخری زندگی کے بغیر ممکن نہیں۔ یہ سب کچھ اس کے بغیر ممکن نہیں کہ ایک خدا ہو جو انسان کو ابدی زندگی اور تمام خواہشات کی تکمیل کا موقع آخرت کی صورت میں عطا فرماتے ہیں ثابت ہوا کہ وجود باری تعالیٰ انسانی فطرت کا انتہائی زوردار تقاضا ہے۔ اس کے بغیر کسی انسانی مسئلہ کی گرہ کشائی نہیں ہوتی۔

یہی وجہ ہے کہ جب انسان پر آفت آتی ہے تو وہ اپنی مصنوعیت سے باہر آتا ہے، اس کا سادہ پن ختم ہو جاتا ہے اور اس کی فطرت سلیم کی صحیح آواز باہر آنے لگتی ہے اور وہ صرف اللہ تعالیٰ

کو ہی مدد کے لیے پکارتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے۔

وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا
رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَلَهُ نِعْمَةٌ
مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوَ إِلَى اللَّهِ
مِن قَبْلُ۔

”انسان پر جب کوئی آفت آتی ہے تو وہ
اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اُسے پکارتا
ہے۔ پھر جب اس کا رب اسے اپنی نعمت
سے نواز دیتا ہے تو وہ اس مصیبت کو بھول

جاتا ہے جس پر وہ پہلے پکارتا رہا تھا۔“
(الزمر: ۸)

وَإِذَا مَسَّ الْفِتْرَةَ الضَّرُّ الْبَصِيرُ
مَلَ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا يَأْتُهُمْ فَلَمَّا
نَجَّيْنَاهُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْوَضْتَهُمْ وَكَانَ
الْإِنْسَانُ كَفُودًا۔

”جب سمندر میں تم پر مصیبت آتی ہے تو اس
ایک کے سوا جن کو تم پکارتے ہو، سب گم
ہو جاتے ہیں۔ مگر جب وہ تم کو بچا کر خشکی پر
پہنچا دیتا ہے تو تم اس سے مُنہ موڑ دیتے ہو۔“

(بنی اسرائیل: ۶۷) انسان واقعی بڑا ناشکر ہے۔

مشہور واقعہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد ابو جہل کا بیٹا عکرمہ مکہ سے فرار ہو گیا۔ کشتی میں بیٹھا تو
طوفان نے اُگھیرا۔ اچانک خدائے واحد کو یاد کرتے لگا۔ اس وقت توحید و جود باری تعالیٰ اور توحید
کا صحیح ادراک ہوا۔ آخر کار ایمان لے آیا۔

اس سلسلہ میں انتہائی دلچسپ واقعہ روی زعمیم شالین سے متعلق ہے جس کا ذکر مٹر چرچل نے دوسری
جنگ عظیم کے حالات سے متعلق اپنی کتاب کی چوتھی جلد میں صفحہ نمبر ۴۲۲ میں لکھا ہے؛
۱۹۴۲ء کے انتہائی نازک حالات میں جب روس حیات و موت کی کشمکش سے گزر
رہا تھا اور ہٹلر سارے یورپ کے لیے خطرہ بنا ہوا تھا، چرچل نے ماسکو کا سفر کیا تھا۔
اس موقع پر چرچل نے شالین کو اتحادی فوجی کارروائی کے متعلق اپنی اسکیم کی تفصیلات
بتائیں۔ اسکیم کی تشریح کے ایک مرحلہ پر جب کہ شالین کی دلچسپیاں اس سے بہت بڑھ چکی
تھیں، اس کی زبان سے نکلا:-

”خدا اس ایکم کو کامیاب کرے“

(بحوالہ ڈاکٹر سید عبداللطیف: رمی مائند القرآن بلڈز، صفحہ ۹۴)

حسن و جمال

اگر دیکھنے والی آنکھ ہو تو کائنات کی ہر چیز میں حسن و جمال نظر آتا ہے۔ سبزہ، دریا، پہاڑ، دیوار، بادل، برکھا، سورج، چاند، تارے تو بے جان چیزیں ہیں مگر ان کا حسن آپلے سے باہر کر دیتا ہے جاذب و کاخُن اور سب سے بڑھ کر انسان کی صورت، حُسنِ عظیم کا شاہکار ہے۔

۷ وحشک، شفق، ممتاب، گھٹائیں بجلی تارے نغمے، پھول

اس کے دامن میں کیا کچھ ہے، ہاتھ میں دامن آتے تو

کائنات بے حد حسین ہے اور ہم جب بھی حُن کا کوئی تخلیقی فن پارہ دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے اس فن کار کو داد دیتے ہیں۔ اس لیے کہ

۸ ہے رگ ساز میں رواں صاحب ساز کا مہو — اقبال

یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ پوری کائنات اپنے حُن و رعنائی سمیت اپنے اصلی فن کار کی ایک مکمل سی جھلک ہے، ایک ناقص عکس! نہ جانے خود فن کار کس قدر حسین ہو گا۔ اگر اس کے فن بلکہ اس کے تمام عکس پر نظر ڈالتے ہی ایک عالم وجد نکال ہے تو وہ خود کیا نہ ہو گا؟

۹ اک عکس ناقص ام پہ عالم کو وجد ہے

کیا پوچھنا ہے آپ کے حُن و جمال کا

مگر اہم بات یہ ہے کہ حُن و رعنائی حادثہ یا اتفاق کے طور پر ظہور میں نہیں آتی کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مختلف رنگ، گرہ، صفات، قرطاس پر بکھر جاتے ہیں مگر ایسا کبھی نہیں ہوا کہ گرہ "مونالیزا" کی تصویر بن گئے ہوں۔ حُن و جمال کی شان میں سب سے بڑی گستاخی اور اس بارے میں سب سے بڑی

بدوقتی ہی ہے کہ اسے محض اتفاق یا مادہ کا کرشمہ قرار دے دیا جائے۔

مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک مرتبہ ایک آل پاکستان اسٹراکولوجیٹ مباحثہ میں اول انعام حاصل کرنے پر ایک صاحب نے مجھ سے یہ جملہ کہا: ”بھتی عجیب اتفاق ہے کہ تم نے اس قدر خوبصورت تقریر کر ڈالی“ مجھے یاد ہے کہ اس کے لفظ ”اتفاق“ کے استعمال کرنے پر مجھے بہت رنج ہوا۔ اس کو رُخ مغر شخص نے میری کئی روز کی محنت اور ایک اچھے بھلے تخلیقی فن پارے کو محض ”اتفاق“ قرار دے دیا۔

نظم، ترتیب اور اس سے بڑھ کر حسن، جمال اور عنانی بغیر خالق کے تصور میں نہیں آسکتی اور یہ وجود باری تعالیٰ کا ایک اُبھرا ہوا ثبوت ہے جس کا انکار ایک بدذوق اور چشم بصیرت سے محروم انسان ہی کر سکتا ہے۔

اب دیکھیے کہ وہ احسن الخالقین اس کائنات کے بارے میں خود کیا کہتا ہے:-

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ - ”وہ جس نے جو چیز پیدا کی، خوب صورت

پیدا کی“ (السجده: ۷۱)

مُنْعَ اللَّهُ الَّذِي أَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ - ”اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو

استانی کمال سے پیدا کیا“ (النمل: ۸۸)

وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوَدُّنٍ - ”ہم نے اس میں ہر چیز مناسب و

موزوں اُگائی“ (الحجر: ۱۹)

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بَصَائِرٍ - ”ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے

نہایت بخشنی“ (الملك: ۵)

لابن کہتا ہے: ”اُسے آسمان! مجھ کو خبر دو! اُسے دریاؤ! مجھ کو بتاؤ! اُسے زمین! مجھ کو جوتے دے! اُسے بے شمار ستارے! تم بولو کون سا ہاتھ ہے جس نے تم کو اُن فی میں تمام رکھا ہے، اور اُسے شب چاروہ! کس نے تیری تاریکی کو خوبصورت بنا دیا ہے؟ تو کس قدر پر شکوہ اور تو کتنی عظیم ہے!

تو خود تبار ہی ہے کہ تیرا کوئی صانع ہے جس نے تجھ کو بغیر کسی زحمت کے بنایا ہے۔ اس نے تیری پھت کو قتبہ ہائے نور سے مرفیع کیا ہے جس طرح کہ اس نے زمین پر خاک کا فرش بچھایا ہے اور گرد کو اُبھارا ہے، او مُردہ رہا بن نہر! او تیر شکر گف اور ہمیشہ روشنی دینے والا ستارہ! او آفتاب درخشنا! سچ بتا تو کس کی طاعت کے لیے محیط کے پردہ سے باہر آتا ہے اور نہایت فیاضی کے ساتھ اپنی روشن شعاعیں عالم پر ڈالتا ہے۔

اُسے پر رُعب مندرا! اُسے وہ کہ غضبناک ہو کر زمین کو نیل جانا چاہتے ہو کس نے تجھ کو مجبور کر رکھا ہے جس طرح شیر پنجر سے میں قید کر دیا جاتا ہے تو اس قید خانہ سے نکل جانے کی کوشش کرتا ہے۔ تیری مروجوں کا زور ایک حدِ معین سے آگے ہرگز نہیں بڑھ سکتا۔

نیوٹن کہتا ہے "کائنات کے اجزائیں باوجود ہزاروں انقلاباتِ زمانہ کے جو ترتیب اور تناسب ہے وہ ممکن نہیں کہ خود کسی ایک ذات میں پایا جاسکے، سوائے اس ذات کے جو سب سے اقل ہے اور صاحبِ علم ہے اور صاحبِ اختیار ہے۔"

باب ۱۲

نظم و ترتیب

آئیے اب اس کائنات کا کچھ تفصیل سے مطالعہ کریں۔ اس کے نظم و ربط، ترتیب، توازن، صحت، انتظام اور ہم آہنگی میں ہیں خدا کا ہاتھ صاف صاف نظر آتے لگے گا۔ منطق کی باریکیوں میں اُبھے بغیر کائنات کی سیر کرتے ہوئے ہم بار بار اپنے دل و دماغ سے پوچھیں گے کہ آیا وہ خدا کے وجود کی طرف مائل ہوتے ہیں یا خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں؟

سب سے پہلے سائنس کی جدید ترین معلومات کی روشنی میں کُرۃ ارضی کی ماہیت پر غور کریں اور دیکھیں کہ اگر یہ زمین ایک خاص نظم کی بجائے محض اتفاقات کی لڑائی کے رحم و کرم پر ہوتی تو اس کے نتائج کیا ہوتے۔

سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر زمین کا حجم موجودہ حجم کی بجائے کم و بیش ہوتا تو اس میں زندگی محال ہوتی۔ اگر اس کا قطر موجودہ قطر کی نسبت $\frac{1}{10}$ ہوتا تو اس کی کشش ثقل موجودہ کشش ثقل کا $\frac{1}{100}$ رہ جاتی اس میں ہوا اور پانی کا وجود ممکن نہ رہتا۔ اس میں اگر درجہ حرارت چڑھتا تو آستانی حد تک گر جاتا۔ اس کے برعکس اگر کُرۃ ارضی کا قطر اصل کی نسبت دو گنا ہوتا تو اس کی کشش ثقل دو گنی ہو جاتی۔ ہوا کے غلاف کا حجم خطرناک حد تک گھٹ جاتا اور اس کے دباؤ میں فی مربع انچ ۵ تا ۲۰ پاؤنڈ کا اضافہ ہو جاتا اور زندگی کا وجود ممکن نہ ہوتا۔

سورج کے گرد زمین کی گردش کی رفتار آستانی درجہ مستقل ہے۔ خود اپنے محور کے گرد زمین کی گردش کی باقاعدگی اور پابندی وقت کی یہ کیفیت ہے کہ اگر صدی میں ایک سیکنڈ کا بھی فرق پڑ جائے تو علم ہیئت کے سارے حساب و شمار غلط ہو جائیں۔ یہی حال زمین کے گرد چاند کی گردش

کا ہے۔ اسی طرح چاند کا فاصلہ بھی اگر ہماری زمین سے موجودہ فاصلہ کی بجائے پچاس ہزار میل کے قریب ہوتا تو زمین پر قیامت پا ہو جاتی۔ دن میں دو بار ہمارے سمندروں سے پہاڑوں جیسی لہریں اٹھتیں اور کوئی جاندار زندہ نہ بچتا۔

کرہ ارضی کے نظم و ضبط اور توازن کے بارے میں اسے کیسی ماریٹن کے الفاظ ملاحظہ ہوں۔
دست قدرت نمایاں نظر آتے گا۔

”زمین اپنے محور پر چوبیس گھنٹوں میں ایک گردش مکمل کر دیتی ہے اور چونکہ اس کا محیط بھی کوئی پچیس ہزار میل کے قریب ہے، اس لیے اس کی رفتار کم و بیش ایک ہزار میل فی گھنٹہ یعنی چاہیے۔ لیکن فرض کیجیے اس کی رفتار ایک سو میل فی گھنٹہ ہوتی اور کیوں نہ ہوتی؛ ایسی صورت میں ہمارے شب و روز موجودہ شب و روز سے دس گنا طویل ہوتے اور گرمیوں کے موسم میں ایک سو بیس سے بڑے کر دو سو گھنٹے تک مسلسل چمکنے والا سورج ہماری ہر قسم کی نباتات کو جلا کر رکھ دیتا اور حیوانات میں سے کوئی بڑے مدد نعت جان ہی زندہ رہ سکتا۔ اسی طرح مریخوں کی اتنی طویل راتیں ہر چیز کو منجمد کر دیتیں اور نباتات و حیوانات کی بہت کم قسمیں سلامت رہ سکتیں۔ پھر سورج کی اپنی گرمی اس کی سطح پر بارہ ہزار درجہ فارن ہائیٹیٹ کے قریب ہے اور ہماری زمین اس سے عین اتنے فاصلے پر واقع ہے کہ ہم اس کی ”آتش جادو دانی“ سے صرف ایک نہایت موزوں و مناسب مقدار کی حرارت حاصل کرتے ہیں۔ یہ حرارت حیرت انگیز طور پر یکساں اور مستقل ہے اور گزشتہ کروڑوں سال میں اس کے استتلاں ہی کے باعث اس کرے میں زندگی کی وہ صورتیں جن کے ہم واقف ہیں باقی و برقرار ہی ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا اور ہم تک پہنچنے والی حرارت شمس میں پچاس پچاس درجوں کا فرق بھی پڑنے لگتا تو زمین کی بیشتر نباتات مریخ اور ان کے ساتھ ہی انسان بھی یا تو منجمد ہو جاتا یا تجلس کر رہ جاتا۔ پھر غور کیجیے کہ کرہ زمین سورج کے گرد اٹھارہ میل فی سیکنڈ کی رفتار سے حرکت کرتا ہے۔ اگر اس کی گردش کی رفتار اٹھارہ کی بجائے چھ میل یا چالیس میل فی سیکنڈ ہوتی تو اسی حساب سے اس کا محیط موجودہ محیط کی نسبت بہت چھوٹا، یا

بہت بڑا ہوتا اور اسی حساب سے ہم سورج سے بہت زیادہ قریب یا بہت زیادہ دُور ہوتے
اور ہمارے کُوسے کی زندگی اپنی موجودہ صورت میں ہرگز قائم نہ ہو سکتی :-

(۷ : ص ۲۰)

اس سلسلہ میں ایک اہم اقتباس درج ذیل ہے :-

پورے

”اس مضمون نگار کو یقین ہے کہ ایک خدا سے جلیل موجود ہے جو متواتر پودوں کی حیرت انگیز
زندگی، ان کے اسرار اور ناقابلِ تغیر قوانین کی صورت میں خود کو متواتر جلوہ گر کرتا رہتا ہے اور
اس کے یہ جلوے جن صورتوں میں نظر آتے ہیں وہ یہ ہیں :

۱۔ تنظیم :- پودوں کی نشوونما اور پھر ان کے پھلنے پھولنے کا عمل جو ایک خلیے کے بڑے ہو
جانے اور تقسیم ہونے کا نام ہے، انتہائی مرتب، باقاعدہ، حیرت انگیز اور ناقابلِ تغیر طریق سے مکمل
کو پہنچتا ہے۔

۲۔ پیچیدگی :- ایک سادہ سے پودے کی نشوونما اور اس کی قسم کے پودوں کی پیدائش
جو پیچیدہ طریق کا رہے، انسانی دماغ آج تک ایسی پیچیدہ مشین نہیں بنا سکا ہے۔

۳۔ حُسن :- پودوں، تنوں، پتوں اور ٹھپوروں کو جو ملکوتی حُسن ملا ہے، وہ بالکل قسم کے انسان
بھی اپنی حسنِ نباتات کو نہیں دے سکے۔

۴۔ تولید و توارث :- پودے اپنے ہم شکل اور ہم مثل نباتات پیدا کرتے ہیں اور یہ تولید و
توارث بے ہنگم طریق پر نہیں ہوتی بلکہ گندم از گندم برویدہ جو زجرو۔ بہر حال ہر دور اور ہر زمانے
میں زمین کے درخت سے زمین کا درخت اُگے گا :-

(۲ : ص ۱۳۵)

زندگی کیا ہے عناصر میں ظہورِ ترتیب

موت کیا ہے ؛ اتنی اجزا کا پریشاں ہونا

زندگی

چھوٹے سے چھوٹے جاندار کے جسم کی ساخت پر غور کیجیے خواہ وہ مکھی کا سر ہو یا مچھر کی ٹانگوں

کے جوڑ، زندگی اپنے ظہور ترتیب کے ساتھ جلوہ فرما ہے۔ ادھر بڑے بڑے ڈیل ڈول کے جانوں کی جہانی ساخت ملاحظہ ہو۔ ہاتھی کے گٹھے ہوئے عضلات آپس میں اس طرح سے مربوط ہیں کہ اعلیٰ درجے کی مشین کے سیرنگ اور جوڑ ان جہانی جوڑوں اور رابطوں کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ پھر جانداروں کے جسم کی اندرونی ساخت ملاحظہ ہو۔ اعضائے رفیعہ بغیر جانوروں کی مرضی کے اور بغیر اس کے کنٹرول کے آپس میں پورے توازن و تعامل (Co-Ordination) کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ دماغ، دل، پھیپھڑے، جگر، گردے آخر کس کی ہدایات پر عمل کر رہے ہیں؟ پھر یہ خود کار دل جو پیدائش سے موت تک بغیر سستائے حرکت کیے چلا رہا ہے اور سارے جسم میں خون کی روانی کو برقرار رکھتا ہے۔ پھر ہر جاندار کے پورے جسم میں ایک عصبی نظام پھیلا ہوا ہے جس کے سامنے دورِ حاضر کے بہترین برقی سلسلے بھی بیچ ہیں۔ مخلوقات کی کم عمری اور کمزوری کے زمانے میں جس معروضہ محبت کے ساتھ حفاظت کی جاتی ہے وہ بھی ایک انتہائی رحیم و شفیع خالق و پروردگار کے بغیر ممکن نہیں، اندھے کے جوت اور ماں کے رحم میں پٹنے والے بچے کے لیے اتنی غذا فراہم کر دی جاتی ہے جو اس کی پیدائش تک اسے کافی ہو کسی ماں سے پوچھیے کہ آیا اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی غذا اور زندگی کی نشوونما کا انتظام اس نے خود ہی اپنے ارادے سے کیا ہوا ہے یا کسی اور کا ارادہ کار فرما ہے؟ ماں کے پیٹ میں بچہ بھی بے بس اور بچے کو اٹھاتے پھرنے والی ماں بھی بے بس لیکن خوبصورت اور نمونہ بچہ کس طرح سے پیٹ میں پلتا رہا یہی حال اس بیج کا ہے جسے ہم زمین پر بکھیر کر آ جاتے ہیں اور پھر آسمان کی طرف نگاہیں لگاتے رکھتے ہیں۔ کون ہے جو اس بیج کے لیے بادل و برکھا، شمس و توانائی، زمین کی نرمی و قوت اور ہوا و موسم کی سازگاری کے اسباب فراہم کرتا ہے؟

پالتا ہے بیج کو مٹی کی تارہ کی میں کون؟
 کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب؟
 کون لایا کھینچ کر پختہ سم سے بادِ سازگار؟

خاک یہ کس کی ہے کس کا ہے یہ نورِ آفتاب؟
 کس نے بھردی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب؟
 موسموں کو کس نے سکھلاتی ہے خوشے انقلاب؟

زندگی خواہ وہ جانداروں میں ہو یا پرندوں میں، وہ ابھی تک ایک سمٹا ہے انسان اب ذرہ آخر ترین یعنی جوہر کے طول و عرض سے آگاہ ہو کر اس کی پنہاں قوتوں کا احاطہ کر رہا ہے لیکن زندگی ابھی تک ایک سایہ گریزاں ہے، ایک ناقابل فہم حیرتوں سے ابھی تک سائنس یہ معلوم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی کہ وہ مرحلہ جب ایک مادہ میں زندگی ظہور پذیر ہوتی ہے کس طرح وقوع پذیر ہو جاتا ہے۔ دل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس مسئلہ کی تک پہنچنے سے پہلے سائنس کو خدا کے وجود کا عرفان نصیب ہو جائے گا۔

انسانی دماغ کی ساخت پر غور کیجیے۔ اسے کریسی ماریسن کے الفاظ میں یہ ایک پورا سائینز ہے جس کے لیے بے شمار باجے اپنی اپنی سٹریں پیش کرتے اور باہم مل کر ایک ہم آہنگ نغمہ جو انسانی ذہانت کے نام سے معروف ہے، معرض تخلیق میں سے آتے ہیں اور پھر یہی نغمہ کا زمانہ ہستی میں ایک آہنگ نغمہ نو پیدا کرتا ہے اور اپنے سحر سے اسے حیرت انگیز طور پر منظم کرتا چلا جاتا ہے۔ انسان کی تخلیق تک فطرت نے اس زمین کی قدیم چٹانوں سے کوئی ایسا جاندار پیدا نہیں کیا تھا جسے انسان کا سا پکدرا دماغ حاصل تھا چنانچہ یہ بات قابل غور و فکر ہے کہ انسان کو اپنی خلقت میں ذہانت اعلیٰ کے قانونوں لاثبوتی کا ایک شعبہ مرحمت ہوا کہ عالین پر حاوی ہے اور یہ اسی شعبہ انزل کی آدم افروزی ہے کہ انسان اس زمین پر اپنی اہمیتوں میں بے مثال، اپنی سطوت میں بے عدیل اور اپنی منزل مقصود اور مقدر کے اعتبار سے لافانی ثابت ہوا۔

کیمیا اور طبیعیات کے ہر نظریے اور قاعدے کی رُو سے ارتقار کے عمل کی انتہا یہ ہے کہ وہ اپنے ماحول سے کامل مطابقت حاصل کرے لیکن اس سے آگے اس کا قدم نہیں اٹھ سکتا۔ اگر انسان کی تخلیق محض ڈارون کے نظریہ ارتقار کی ہی مرہون منت ہے تو ڈارون کا نظریہ یہاں تک تو

وضاحت کرتا ہے کہ انسان کا ذہن آہستہ آہستہ ماحول سے مطابقت اختیار کرتا چلا گیا لیکن یہ نظریہ اتنا اس بات کی کیونکر توجیہ کر سکتا ہے کہ انسان کا ذہن مطابقت کی منزل سے بہت آگے گزر کر اس کائنات کی تسخیر پر اتر آیا اور وہ ماحول جس کی مطابقت اور پیروی اسے کرنا تھی، اسی ماحول کو اپنے گرد اپنی مرضی سے استعمال کرنے لگا۔ نظریہ ارتقا اس بات کی کیونکر توجیہ کر سکتا ہے کہ ایک انسان اپنی ذہنی افتاد اور روحانی صلاحیتوں کی بدولت ایام کا مرکب نہیں بلکہ راکب بن جائے۔

اسٹیک تخلیق کے معاملے میں ڈارون کے نظریہ ارتقا کو روکنے کے لیے آنکھ کا وجود بذاتِ خود ایک بہت بڑا ثبوت ہے۔ اگر کوئی صاحبِ نظر آنکھیں کھول کر اس آنکھ کا مشاہدہ کرے تو ایک خالق کا وجود مانے بغیر چاہے ہی نہیں اسے کریبی مایین دکھاتا ہے۔

مفطرت نے ہمارے احساسِ ہشت پہلو کو بلند کر کے اس کا رخ گری سے روشنی کی طرف کیا اور ہماری آنکھ کو رنگ کا شعریہ عطا فرمایا۔ چنانچہ ہم دنیا اور اس کی اشیاء کو ان کے اصل رنگوں اور اصل مقامات کے مطابق دیکھنے کے قابل ہو گئے اور یہی ایک معیاری اور کامل بصری کیفیت ہے۔ پھر ہماری آنکھ کا خود کار عدسہ اپنی دیانت اور کثافت میں مسلسل تبدیلی کرتا رہتا ہے تاکہ اس تک پہنچنے والی تمام شے میں خود بخود اس کے میں مرکوز ہوتی رہیں اور ہر آنے والی چیز اپنے صحیح فوکس میں نظر آئے۔ انسان اس قسم کے عدسے (lens) آج تک ایجاد نہیں کر سکا ظاہر ہے کہ یہ تمام حیرت ناک مطابقتیں جو چشمِ حیوانی کو اعلیٰ درجے کی بصارت عطا کرتی ہیں اور عینی عدسوں اور لاکھوں کروڑوں مخروطوں، ہڈیوں اور نسلوں کو ایک کامل ترتیب میں منظم کرتی ہیں بیک وقت ہی وجود پذیر ہوتی ہوں گی، کیونکہ ان میں سے کسی ایک کی عدم موجودگی بھی بصارتِ کامل کر سکتی ہے اور اس صورت میں کسی حیران کا کوئی چیز دیکھنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ پس سوچنے کی بات یہ ہے کہ آیا ان سب عناصر کا ایک ہی وقت میں ایک جا ہو جائے کسی اتفاق پر مبنی تھا یا ان میں سے ہر عنصر تمام دوسرے عناصر کی ضروریات اور لوازم سے پیشتر ہی آگاہ ہو کر اپنے آپ کو ان کے مطابق کر لینے پر قادر ہو چکا تھا؟

کان سے متعلق اُس کا مشاہدہ ملاحظہ ہو:

کان

”انسانی کان کا ایک حصہ قریب قریب چار ہزار ایسی بائیک ترین میکانیکی پیمائش پر مشتمل ہے جو قیامت اور صورت کے لحاظ سے ایک کامل تدریجی سلسلہ بناتی ہیں۔ انہیں ہم ایک اعلیٰ درجہ کے آکٹو سٹی کی محرابوں کے تشبیہ دے سکتے ہیں اور یہ ایک دوسری سے اس انداز میں مطابقت رکھتی ہیں کہ ان کی اہلیت آواز کے ہر اُس مدہ جز کو جو بادلوں کی کرنگ سے لے کر ہوائے ہلنے والے درتوں کی سائیں سائیں یا کسی مازینے کے ہر زن کی علیحدہ علیحدہ سُرور سے پیدا ہوتا ہے پُروری صحت کے ساتھ وصول کرے اور فوراً دماغ تک پہنچا دے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر انسانی کان کی تخلیق و ترتیب سے متعلق غلیات محض اس تکرمیک پر کام کر رہے تھے کہ وہ اپنی اعلیٰ کارگزاری میں محض اس کی بقا کو پیش نظر رکھیں تو انہوں نے اپنے کام کو زیادہ وسعت کیوں نہ دی اور اس کے لیے غیر معمولی قوتِ ماحول کے حصول کا انصرام کیوں نہ کیا؟ کیا اس لیے کہ ان غلیات کی فہمت پر جو طاقت کار فرما تھی اس نے محسوس کر لیا تھا کہ مستقبل کے افسان کو فہمی طعنت افزائی کی ضروریات بھی پیش آئیں گی۔ یا پھر محض ایک اتفاق تھا کہ انہوں نے جو تعمیر کی اس کی خرابیاں ان کے تصور سے بالاتر تھیں۔“

حصہ سوم

باب ۱۳

برہان تکوینی

کائنات کی تخلیق پر غور کرتے ہوئے فلسفیوں نے خود کائنات کی تخلیق کو خدا کے وجود کا ثبوت تسلیم کیا ہے یہ کائنات کس طرح سے وجود میں آگئی اس کی کوئی ابتدا ہی نہیں ہے یا نہیں اور ابتدا ہوتی تو کس طرح سے کیا چیزیں خود بخود پیدا ہو جایا کرتی ہیں یا ہر چیز کے پیدا ہونے کے لیے کسی خارجی سہارے کی ضرورت پڑتی ہے۔

دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز پیدا ہوتے وقت اپنے آپ سے باہر کی چیزوں کا سہارا ہی ہے گندم کا ایک خوشہ پیدا ہونے سے پہلے زمین کی طاقت، ہوا، پانی اور دیگر بہت سی قوتوں کا سہارا لیتا ہے۔ ان سہاروں کو پیدا ہونے کے لیے اور سہاروں کی ضرورت ہے اور ان سہاروں کو پیدا ہونے کے لیے اور سہاروں کی ضرورت۔ الف کو ب نے پیدا کیا۔ ب کو ج نے، ج کو د نے، اور جوں جوں حقیقت آگے بڑھتی چلی جاتے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ یہ کہہ دیں گے کہ انل سے چیزیں پیدا ہوتی چلی آتی ہیں اور کوئی آخری سہارا نہیں ہے اس لیے کہ ایک خالق کا دوسرا خالق اور اس کا تیسرا خالق اور پھر اس کو اگر یوں ہی بڑھاتے چلے جاتیں تو معلوم ہو گا کہ ہر خالق کا کوئی نہ کوئی خالق چلا آ رہا ہے نتیجہ کے طور پر یہیں ماننا پڑے گا کہ کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جس کو پہلی مرتبہ کسی ایسی ہستی نے پیدا کیا ہو جو بغیر کسی مدد کے خود بخود پیدا ہوئی ہو۔ اسے تسلیم کرتے ہی ہمیں فوراً تسلیم کرنا پڑے گا کہ تخلیق کا عمل خود بخود چلا آ رہا ہے اور کوئی خالق نمبر ۱ موجود نہیں ہے۔

لیکن جب پہلے خالق کے وجود کا ہی انکار کر دیں تو تخلیق کے عمل کا انکار کرنا پڑے گا تو تمام مخلوقات کے وجود کی نفی کرنا پڑے گی حالانکہ مخلوقات ہماری آنکھوں کے سامنے بڑھ رہی ہیں ان کے وجود کی نفی اپنے آپ کو دھوکا دینے کی بات ہے۔ اس دلیل کو اس انداز میں دہرایا جا سکتا ہے۔

فصل ۱

دنیا میں سب سے زیادہ واضح اور بدیہی امر یہ ہے کہ ہم اپنے سامنے حرکت، تغیر، تخلیق، ارتقاء، علت و معلول، ہر گھڑی دیکھ رہے ہیں۔ اس کے لیے فلسفہ میں ایک لفظ ”حرکت“ مستعمل ہے۔ اب ذیل کے کچھ تفسیروں پر غور فرمائیے:-

قضیہ نمبر ۱۔ دنیا میں حرکت کا وجود ہے۔ (حرکت موجود ہے)

قضیہ نمبر ۲۔ ہر حرکت کے لیے محرک (حرکت دینے والا) ضروری ہے۔

(ہر معلول کے لیے علت یا ہر مخلوق کے لیے خالق ضروری ہے)

قضیہ نمبر ۳۔ ہر محرک کے لیے ایک اور محرک کا ہونا ضروری ہے۔

(ہر علت کے لیے پھر ایک اور علت کی ضرورت ہے)

قضیہ نمبر ۴۔ یہ سلسلہ غیر متناہی ہے یعنی اس محرک کے لیے اور محرک اور اس محرک کے لیے

ایک اور محرک اور پھر اور پھر اور یعنی سلسلہ کی کوئی انتہا و انجام نہیں و علت

اور معلول کے اس سلسلہ کی کوئی آخری کڑی نہیں)

قضیہ نمبر ۵۔ (اس لیے) محرک اول کا وجود ہی نہیں۔

قضیہ نمبر ۶۔ (اس لیے) حرکت کا وجود نہیں ہے (اس لیے کہ جب محرک اول ہی موجود نہیں

تو حرکت کہاں سے آگئی)

غور کیجیے کہ ان تفسیروں میں قضیہ ۱ سے قضیہ ۳ تک تمام قضیے بدیہیات ہیں قضیہ ۴ پر

پہنچ کر دو باتیں فرض کی جا سکتی ہیں:-

۱۔ یہ سلسلہ غیر قنایہ ہے۔

۲۔ یہ سلسلہ قنایہ ہے۔

پہلا مفروضہ اختیار کرنے کی صورت میں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ محرک اول کا وجود ممکن نہیں رہتا اور حرکت کے وجود کی نفی آجاتی ہے اور قضیہ ۱ کا ہمارے قضیہ ۱ سے ٹکرا جاتا ہے (حالانکہ قضیہ ۱ بدیہیات میں سے ہے)

اس کا مطلب یہ ہے کہ مفروضہ نمبر ۱ کی صورت میں ہم تناقض (Self-contradiction) کا شکار ہو جاتے ہیں چنانچہ ہمارے لیے اس کے سوا کوئی صورت نہیں کہ قضیہ نمبر ۱ کی جگہ پر مفروضہ نمبر ۲ کو لازماً اختیار کریں اور وہ یہ ہے کہ :

”علت و معلول یا حرکت و محرک کا یہ سلسلہ غیر قنایہ نہیں بلکہ لازماً اس کی انتہا

موجود ہے۔ ایک علت ضروری ہے جس کی آگے کوئی علت نہیں ہے۔“

چنانچہ ہمیں یہی قضیہ اس انداز سے لکھنا پڑیں گے۔

قضیہ ۱ : کائنات میں حرکت کا وجود موجود ہے۔ (بدیہی امر)

قضیہ ۲ : ہر حرکت کے لیے محرک کا وجود لازمی ہے۔

قضیہ ۳ : ہر محرک کے لیے ایک اور محرک کی ضرورت ہے۔

قضیہ ۴ : حرکت و محرک (علت و معلول) کا یہ سلسلہ لازماً

قنایہ ہونا چاہیے۔

(لازمی مفروضہ)

قضیہ ۵ : محرک اول (خالق اول) کا وجود ثابت ہوا۔

محرک اول کے وجود سے ہی حرکت کا وجود ثابت رہ سکتا ہے ورنہ حرکت

کی نفی لازم آسکتی اور یہ بات ہمارے قضیہ ۱ سے ہی ٹکرا جائے گی جس

میں مذکور ہے کہ ”کائنات میں حرکت کا وجود موجود ہے۔“

سچی بات یہ ہے کہ اس دور میں جبکہ سائنس نے قریب قریب یہ بات طے کر دی ہے کہ

یہ دنیا حتمی نہیں بلکہ حادث ہے۔ یہ انہی نہیں ہے، بلکہ اس کی ابتدا بھی ہے اور جدید طبیعیات نے یہاں تک ترقی کی کہ اس کائنات کی عمر بھی متعین کر دی تو ان حالات میں یہ دلیل اور بھی زیادہ مضبوط ہوگی کہ ایک وقت ایسا تھا جبکہ کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا صرف ایک ہستی تھی جس نے سب کو پیدا کر دیا کائنات کی تخلیق کی اس سے بہتر توجیہ ممکن نہیں ہے اس لیے کہ جن لوگوں نے خالق کے وجود کا انکار کیا ان کی اصل بنیاد یہ تھی کہ مادہ انہی ہے اور قدیم ہے، کوئی وقت ایسا نہیں گزرا جب یہ موجود نہ ہو۔ مادہ کبھی غیر موجود نہیں تھا، یہ ہمیشہ موجود تھا اس لیے اس کو عدم وجود میں لانے یا پیدا کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ تخلیق کی بجائے ارتقاء (evolution) آلاپتے۔ ہے یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی گزرا کہ لوگ مادہ کو انہی سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس کے ابدی ہونے کا بھی اقرار کرتے رہے اور قانون بقا سے مادہ پُر زور انداز میں بہر تعلیم گاہ میں پڑھایا جاتا رہا۔ جدید تعلیم یافتہ حضرات اس بات سے واقف ہیں کہ قانون بقا سے مادہ ایک پرانی بات بلکہ ایک رُو شدہ نظریہ ہو کر رہ گیا ہے اور جدید سائنس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ مادہ کو بقا حاصل نہیں۔ مادہ نہ ابدی ہے اور نہ انہی۔ یہ ثابت ہو جانے کے بعد مادیت کی اصل جڑ کٹ گئی ہے اب یہ سوال ایک اہم صورت اختیار کر گیا ہے کہ مادہ جب موجود نہ تھا تو کیسے وجود میں لایا گیا جب یہ کائنات عدم میں تھی، غیر موجود تھی تو کس طرح وجود میں آئی کیا بغیر وجود میں لانے والے کے؟ کیا بغیر کسی خالق کے؟

مادیت کا پرچار کرنے والوں نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ کائنات کی تخلیق محض ایک اتفاق ہے، ایک حادثہ ہے، یہاں تک کہ کائنات کا باقی رہنا اور ارتقاء تو مندرجہ طے کرتے چلے جانا سب کچھ اتفاق ہی اتفاق ہے۔ وہ اس کے لیے دلچسپ مثالیں دیتے ہیں۔ ایک مثال یہ ہے کہ اگر چند بندروں کو ٹاپ رائٹر دے دیئے جائیں اور وہ مسلسل ٹاپ رائٹر پر (بغیر ٹاپ رائٹنگ میلنے) انگلیاں مارتے رہیں اور ایسا ہزاروں سال تک ہوتا رہے۔ بندر کی عمر بھی طویل ہو اور کاغذ کی سیاہی بھی ختم نہ ہو، تو ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ یہ بندر شکیباز کی

سارے ڈرامے ... یہ اسٹرکچر کے دیگر فن پارے بھی تخلیق کر جاتیں گے۔

اس اعتراض کا جواب دینے میں اور اس مثال پر زیادہ بحث کرنے میں اتنا ضائع کرنا مناسب نہیں ہے لیکن اس پر ایک اہم سوال پیش خدمت ہے اور وہ یہ کہ آخر یہ نیندرتھیکس کے ڈراموں تک ہی کیوں پہنچے ایک اتفاق یہ بھی ہونا چاہیے کہ وہ بدکلامی کی انتہا کو پہنچے، یا فن کلام کا ہی خاتمہ کر دیتے۔ مزید برآں یہ مثال اس بات کا جواب بھی نہیں دیتی کہ نائپ رائٹر کے حروف ابجد کہاں سے آگئے، ان کا آپس میں لفظی رشتہ کس نے پیدا کر دیا۔

اگر یہ کائنات مسلسل اتفاقات کا نتیجہ ہے اور حادثات کا نتیجہ ہے تو کیا وجہ ہے کہ کائنات مسلسل نظم و ضبط کے ساتھ ترقی کرتی چلی جا رہی ہے اور باقی ہے اگر اتفاقات ہی اتفاقات ہیں تو ان کروڑوں سالوں میں ایک اتفاق یہ بھی ہونا چاہیے تھا کہ یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے لیکن ان اتفاقات میں اس بات کی تو ہمیشہ احتیاط کی گئی ہے کہ یہ کائنات ختم نہ ہونے پائے اور باقی ہے یہ ہدایت دینے والا کون ہے؟

مادیت کے ماننے والوں سے ایک اہم سوال یہ بھی کیا جاسکتا ہے کہ اگر مادہ ہی نے ہر چیز کو خود بخود پیدا کر دیا ہے تو کیا مادہ نے عقل کو بھی خود ہی پیدا کر دیا جو بعد میں اس کی حاکم بن گئی اور مادہ کو منظم کر کے، غلام بنا کے ہر جگہ خدمت لینے لگی۔

مادیت کے ماننے والے اس کا جواب یوں دیتے ہیں کہ عقل کی تخلیق مادہ کے تسلسل اور کائنات کا نتیجہ ہے یعنی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مادہ ترقی کر کے خود بخود عقل بن گیا۔ یہاں پر اہم سوال یہ ہے اور یہی سوال عقل کے علاوہ توانائی، رُوح اور زندگی کے لیے بھی اٹھایا جاسکتا ہے، کہ وہ منزل کب آئی جب مادہ عقل میں تبدیل ہو گیا یا رُوح میں تبدیل ہو گیا یا زندگی میں تبدیل ہو گیا اور یہ منزل مادہ کے ایک حصہ پر ہی کیوں آئی۔ مادہ کے کل پر اور تمام مادہ پر یعنی پوری کائنات پر کیوں نہ آگئی پھر زیادہ مطلق کی بات یہ ہے کہ ایسا کیونکر ہو گیا کہ مادہ کا وہ بڑا حصہ جو عقل رُوح زندگی، توانائی نہ بن سکا وہ عقل اور رُوح کے لیے تدبیر منزل بن گیا اس کا کام فقط یہ ہوا کہ

وہ عقل اور روح کی چاکری کرتا رہے۔ یہ مادہ اس منزل میں بسنے والے جانداروں کی ضرورت کے مطابق غذا وغیرہ کسے مہیا کرنے کا انتظام کرتا رہتا ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ مادہ کی ظاہری شکل دیکھنے سے یا اس کے بعض اعمال تجربے کے ذریعے سے معلوم کر لینے سے مادہ کو خالق کل قرار دے دینا غیر سائنٹیفک بات ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ شخص جس کو حیاتیات (Biology) میں مہارت ہو اور اعضائے جسمانی کی حرکتوں کو سمجھتا ہو وہ زندگی کی حقیقت کو بھی سمجھ لے۔ اور زندگی کے خالق کے وجود کے بارے میں صحیح فیصلہ کر سکے۔ اس کی مثال بائل ایسی ہی ہے کہ ایک بڑھتی شطرنج کے ٹرے بتاتا بتاتا یہ خیال بھی کرنے لگے کہ وہ شطرنج کا بہترین کھلاڑی بھی ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک شخص وہ بھی ہے جو شطرنج کے ٹرے تو ٹرے کی طرح نہیں بنا سکتا لیکن ان ٹرے کا مقصد اور شطرنج کے کھیل کی حقیقت سے پوری طرح آگاہ ہے۔

مادیت کا پرچار کرنے والے اسی غلطی کے مرکب جڑتے ہیں۔ وہ مادہ کی حرکات سے متعلق ذرا سی واقفیت حاصل ہونے پر مادہ کی حقیقت، اس کا مقصد اس کی تخلیق یہاں تک کہ اس کے حادث یا قدیم ہونے کے بارے میں غیر ذمہ دارانہ طور پر راستے دینے لگے ہیں۔ یہ ان کا میدان نہ تھا اور نہ انہیں ضرورت تھی کہ وہ اس میدان میں قدم رکھیں جو ان کی تحقیقات کے دائرہ سے باہر اور آگ ہے۔ خالق کے وجود کا انکار ان حضرات نے کسی سائنسی تحقیق کی بنا پر نہیں کیا بلکہ محض اُکال چو پر کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہمیشہ خدا کے وجود کی دلیل مانگتے ہیں اور دلیل سننے کے بعد بے اطمینانی کا اظہار کر دیتے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے اس بات کی پہلے کوئی دلیل دے دی ہو کہ خدا کا وجود غیر ممکن ہے۔

انسان کو ہوش میں آتے ہی جن بدیہی مقدمات کا علم ہوتا ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب کسی چیز کو با ترتیب، منظم اور باقاعدہ دیکھتا ہے تو اسے فوراً یقین ہو جاتا ہے کہ کسی دانشمند نے ان چیزوں کو ترتیب دیا ہے، اگر کسی جگہ ہم چند اشیاء بغیر ترتیب رکھے ہوئے دیکھیں تو یہ خیالی ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں آپ سے آپ اکٹھی ہو گئی ہوں گی لیکن جب اس طریقہ ترتیب اور طریقہ سے چنی

گئی ہوں کہ ایک ہوشیار کاریگر بھی اس طرح سے نہیں چن سکتا ہے تو یہ خیال کبھی نہیں ہو سکتا کہ یہ ترتیب آپ سے آپ پیدا ہو گئی ہوگی۔ اس کی ایک واضح مثال یہ ہے کہ غالب یا اقبال کا کوئی شعر لے لیا جائے، اس کے الفاظ الٹ الٹ پلٹ کر کے کسی عام آدمی کے سامنے رکھ دیتے جاتیں اور اس سے کہا جائے کہ یہ الفاظ ایک عمدہ شعر کے ہیں انہیں ترتیب دے دو تاکہ عمدہ شعر پھر سے بن جاتے۔ وہ شخص ہزار طرح سے ان الفاظ کو الٹ پلٹ کرے گا لیکن اتفاقیہ طور سے کبھی یہ نہیں ہوگا کہ غالب اور اقبال کا وہ شعر نکل آئے حالانکہ الفاظ وہی ہیں، حروف وہی ہیں، صرف ذرا سی ترتیب کا الٹ پھیر ہے، پھر یہ کس طرح ممکن ہے کہ پورا نظام کائنات جب اس قدر مربوط، منظم، موزوں اور باقاعدہ ہے وہ خود بخود قائم ہو گیا ہے۔ قرآن مجید میں خدا کے وجود پر اس طرح استدلال کیا گیا ہے۔

مَا تَدْرِي فِي خَلْقِ الدَّحْخَيْنِ مِنْ

”خدا کی کاریگری میں تم کو کیسی جھول نظر نہیں

تَقْوُوتُ - فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَدْرِي

آئے گی نظر الٹ الٹ کے دیکھو کیا تمہیں

مِنْ خُطُوْبٍ - (الملک - ۳)

کہیں کوئی درار یا خرابی دکھائی دیتی ہے۔“

خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ثُمَّ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا -

”خدا نے ہر شے کو پیدا کیا، پھر اس کا ایک

معیار معین کیا۔“ (الفرقان - ۱۲)

فصل ب

مسئلہ حادث و قدیم علم الکلام کی روشنی میں

آئیے اب کائنات کے حادث یا قدیم ہونے کے مسئلہ کو علم الکلام کی روشنی میں حل کریں :-

- (۱) کائنات میں دو قسم کی اشیاء پائی جاتی ہیں : (۱) عرض یعنی وہ اشیاء جو بذات خود موجود نہیں بلکہ کسی دوسری میں ہو کر پائی جاتی ہیں مثلاً رنگ، بو، ذائقہ، رنج، خوشی اور غمش وغیرہ۔
- (ب) جو ہر یعنی وہ اشیاء جو بذات خود قائم اور موجود ہیں مثلاً پانی، مٹی اور پتھر وغیرہ۔

(۲) کوئی جوہر کسی وقت بھی عرض کے بغیر یا عرض سے خالی نہیں ہو سکتا کیونکہ کائنات میں جس قدر جوہر ہیں کسی نہ کسی صورت، شکل یا ہیئت میں پائے جاتے ہیں اور ہیئت عرض ہے تمام جوہروں میں کسی نہ کسی قسم کی حرکت کا وجود پایا جاتا ہے اور حرکت عرض ہے غرض جوہر خواہ کسی شکل میں بھی ہو اس میں کسی نہ کسی عرض کا پایا جانا ضروری ہے یعنی کوئی جوہر عرض سے خالی نہیں ہو سکتا۔

(۳) عرض حادث ہے یعنی پیدا ہوتا ہے اور فنا ہو جاتا ہے۔

(۴) جوہر بھی حادث ہے کیونکہ عرض حادث ہے، عرض اور جوہر عیناً نہیں ہو سکتے۔ اگر جوہر کو قدیم مانا جائے تو لازم ہوگا کہ عرض بھی قدیم ہے کیونکہ دو چیزیں جو لازم ملزوم ہوں ان میں سے اگر ایک چیز قدیم ہوگی تو لازم ہے کہ دوسری چیز بھی قدیم ہو، ورنہ لازم و ملزوم میں فصل زمانی ماننا پڑے گا اور یہ محال ہے۔

(۵) کائنات قدیم نہیں بلکہ حادث ہے کیونکہ کائنات دو صورتوں سے خالی نہیں، جوہر ہوگا یا عرض، اور جوہر اور عرض دونوں حادث ہیں۔

(۶) اگر کائنات ہے تو ضروری ہے کہ اس کے لیے کوئی علت ہو۔ اب اگر علت بھی حادث ہے تو اس کے لیے بھی کوئی علت درکار ہوگی۔ اب یہاں پر دو باتیں فرض کی جاسکتی ہیں (۱) یہ کہ علتوں کا یہ سلسلہ کہیں جا کر ختم نہ ہو۔ یہ سلسلہ ایک زنجیر کی کڑیوں کی طرح ہے ہو، اور ایک کڑی سے دوسری کڑی وابستہ ہو اور ان کڑیوں کا سلسلہ کہیں بھی ختم نہ ہو۔ علتوں کی اس زنجیر کا کوئی دوسرا سرا موجود نہ ہو۔ اس سلسلہ میں دو تسلسل لازم آئے گا اور زمانہ غیر متناہی کا وجود لازم آئے گا جو عقلاً محال ہے۔

برہان غایت

کائنات کی کوئی چیز بے مقصد نظر نہیں آتی۔ مخلوقات میں ہر چیز ایک مقصد اور اپنی رفتار و تدبیر میں ایک حکمت کی خبر دیتی ہے۔ انسانی جسم کے کسی عضو کو لے لیجیے۔ اپنی اپنی جگہ پر ایک مخصوص فرض کی انجام دہی کر رہا ہے یہی حال کائنات کی ہر چیز کا ہے۔

اگر کائنات کی ہر چیز اپنے اندر کوئی مقصد اور حکمت رکھتی ہے تو ثابت ہو گیا کہ پوری کائنات ضرور کوئی نہ کوئی مقصد رکھتی ہے، ایسا مقصد جو اسے کسی حادثہ یا اتفاق کے نتیجہ میں نہ ملے۔

کائنات کی مقصدیت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اس کا ایک خالق ہے جن نے تدبیر حکمت کے ساتھ ایک مقصد پورا کرنے کے لیے اس کائنات کی تخلیق کی۔

اگر اس کائنات کا کوئی مدبر خالق نہ ہوتا تو اس کائنات کی اکثر اشیاء بے مقصد اور بے فائدہ ہوتیں۔ لیکن ابھی تک ہمارے سامنے ان کسی ایسی چیز کی نشان دہی نہیں کر سکے جو مقصد اور فائدہ سے خالی ہو۔

اس دلیل پر ایک اعتراض وارد ہوا ہے اور وہ یہ کہ اگر ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد اور فائدہ ہے اور دنیا میں کوئی چیز بلا مقصد اور بلا فائدہ نہیں تو زندگی میں شر اور تکلیف کا وجود کیوں ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ عالم میں ایک حکیم کا مقصد اور حکمت کا فرما ہے تو پھر یہ تکلیف، یہ نقص، یہ شر اور یہ ظلم کیوں ہے؟

اس سوال کا جواب ہم دو طرح سے دے سکتے ہیں:

پہلا جواب یہ ہے کہ یہ کائنات ایک کل ہے اور اس کی موجودات اس کا جز ہیں۔ کائنات کی کوئی ایک چیز کل کی حیثیت نہیں رکھتی بلکہ ایک جز کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس طرح دنیا کے تمام واقعات اپنی اپنی جگہ پر مستقل واقعات نہیں ہیں بلکہ ایک طویل سلسلہ واقعات کی کڑیاں ہیں۔ یہ کوتاہ نظری ہوگی کہ ہم کسی شخص کی بیماری درودِ تکلیف یا موت کو ایک مستقل واقعہ کی حیثیت دے دیں اور اس کے پس منظر اس کے ماحول، اس کے ماضی اور اس کے مستقبل کو بالکل نظر انداز کر دیں۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ ایک باغبان ایک باغ کو خوبصورت بنانے کے لیے پودوں میں کاٹ چھانٹ کرتا ہے، ورنختوں کی ٹہنیاں کاٹ کر ان میں قلعیں لگا رہے اور کبھی تو پیچی کبھی دیلخ استعمال کیا کرتا ہے کہ سینکڑوں اور ہزاروں پتیاں اور شاخیں کٹ کر الگ جا گئی ہیں۔ اب ان شاخوں اور پتیوں کو نیوں کاٹ کر الگ پھینک دیتے جانے کو اگر معترضین کی نظر سے دیکھا جائے تو ان پر برا سہرا سہرا کیا جا رہا ہے لیکن اگر ایک باغبان کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو باغ کی زندگی، باغ کا حسن یا باغ کی رونق اس کے بغیر ممکن نہیں ہے اور کہیں قیچی کا استعمال ہے کہیں چاقو کا اور کہیں کڈال کا۔ بالکل یہی حالت اس کائنات کے انتظام کی بھی ہے۔ اس کائنات کا منظم خوب جانتا ہے کہ کس وقت اور کس جگہ کس کارروائی کی ضرورت ہے۔ اس بات کو ایک اور مثال سے بھی سمجھا جاسکتا ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک سمجھدار شخصیت جو کرسی وزارت پر ہوا اور حاکم وقت ہو وہ ایک ملک کے حالات کو بہتر انداز میں سمجھتا ہے۔ اس کے مقابلہ میں ایک آن پڑھ گنوار اگر چند سیاسی واقعات کو اس کے پس منظر سے ہٹا کر تنقید کا نشانہ بنا دے تو یہ اس کی اپنی کوتاہ نظری ہوگی۔

اس جواب پر معترضین یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ آخر اللہ تعالیٰ جو مہر اور عیم ہے ایک ایسا نظام بھی تو بنا سکتا تھا جس میں کائنات کا نظام چلتا رہتا اور کسی کو کوئی تکلیف نہ ہوتی۔ یہ اعتراض پھر وہی کائنات کی حقیقت سے بے خبری کا نتیجہ ہے۔ یہی بحث میں پڑے بغیر آئیے ہم اس کائنات کا اس کائنات سے مقابلہ کریں جو معترضین اپنے خیال میں صحیح سمجھتے ہیں۔

اگر مقررین کی خیالی کائنات ہمارے دل کو زیادہ بُھائے تو بیشک یہ مقررین ٹھیک کہتے ہیں۔ اور اگر یہی کائنات جس میں ہم سانس لے رہے ہیں تصور سے زیادہ قریب ہے تو اعتراض خود بخود غلط ثابت ہو جاتا ہے۔

غالباً مقررین کی خیالی دنیا ایسی ہونی چاہیے جس میں کسی چیز میں کوئی خرابی اور کوئی کمی پوری ہونے کا انتظار موجود نہ ہو۔ نہ کوئی نقص ہو نہ زیادتی، نہ باپ نہ بیٹا، نہ کوئی چھوٹا نہ کوئی بڑا، نہ کوئی ذہین نہ کوئی کند ذہن، نہ کوئی بد صورت نہ کوئی خوب صورت اس لیے کہ خوب صورتی کا تصور بھی بد صورتی کے وجود ہی سے ممکن ہے، کسی کی صلاحیت استعداد میں کوئی فرق نہ ہو۔ نہ کوئی مذکر ہو نہ کوئی مؤنث۔ اس کے باشندے ہمیشہ ایک حالت پر قائم رہنے والے اور ایک گروہ ہوں، نہ کوئی مرے نہ کسی کو بھوک لگے نہ پیاس نہ کوئی غذا طلب کرے نہ دوا۔

چونکہ اس خیالی کائنات میں کوئی نقص نہ ہوگا اس لیے کوئی حد و قیود بھی ممکن نہیں چنانچہ ایک شخص اور پھر دوسرے شخص کے درمیان کوئی فرق نہ ہو۔ گردوں اور لاکھوں انسان آپس کے فرق کے بغیر ایک نسخہ کتاب کی طرح ہوں۔ اختلاف اور تفاوت کی اس میں گنجائش ہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اختلاف کی علت یہ ہے کہ یہاں ایک صفت ناقص ہے، اور وہ وہاں پائی جاتی ہے اس صورت میں تو ایک عدد ایسا انسان پیدا ہونا چاہیے جو ایک انسانیت کا اجتماع ہو نہ اس میں کوئی کمی ہو نہ تعدد، نہ ابتدا ہو نہ انتہا۔

یہ خیالی کائنات چونکہ انتظار کی تکلیف سے خالی ہوگی اس لیے اس میں آج کے بعد کوئی کل نہ ہوگا۔ یہی وقت کی قید سے بھی آزادی ہوگی۔ ہاں جذبات محبت و اشتیاق، یہ سب تکلیف کی باتیں ہیں، یہ جہان اس سے بھی خالی ہوگا۔ مقررین اپنی اس خیالی کائنات پر زاوہ کم دوبارہ غور فرمائیں۔

ابن رشد نے اس اعتراض کا خوب جواب دیا ہے وہ کہتا ہے کہ دنیا میں بدی کا وجود بذات خود نہیں یعنی دنیا میں جو بُرائی بھی پائی جاتی ہے وہ کسی اچھائی کی تابع اور لازم ہے۔ غصہ

بُری چیز ہے لیکن اس حادثہ کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے انسان حفاظت خود اختیار کرتا ہے۔ یہ حادثہ نہ ہو تو انسان ایک حملہ آور کے مقابلہ میں اپنی جان بچانے کی بھی کوشش نہ کرے۔ فتنہ و فحش و فحور بُری باتیں ہیں لیکن یہ اسی قوت کی تابع ہیں جس پر نسل انسانی کی بقا منحصر ہے۔ آگ شہروں کے شہر جلا دیتی ہے لیکن اگر آگ نہ ہو تو انسان کے لیے زندگی بسر کرنا ناممکن ہو جاتے۔

یہاں ایک اور شبہ پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ کہ کیا یہ ممکن نہ تھا کہ جو چیز پیدا کی جاتی اُس میں اچھائی ہی اچھائی ہوتی، بُرائی مطلق نہ ہوتی۔ ابن رشد کہتا ہے کہ کائنات کے اس نظام میں یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ کوئی ایسی آگ پیدا نہیں کی جاسکتی کہ اس سے کھانا تو پکالیں لیکن اگر مجدد کو میلانا چاہیں تو نہ جلا سکے۔

اس مرحلے پر ایک اعتراض یہ بھی کیا جاسکتا ہے کہ دنیا میں اکثر اچھے آدمی تکلیف اٹھاتے ہیں اور بُرے آدمی عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اعتراض اس غلط مفروضہ پر قائم ہے کہ انسان کی زندگی بس موت پر ختم ہو جاتی ہے، اصل میں انسان کی دنیوی زندگی اس کی حقیقی زندگی کا ایک بہت ہی معمولی حصہ ہے اس لیے یہ کیونکر فرض کیا جاسکتا ہے کہ ہم جن کو عیش و عشرت میں زندگی بسر کرتے دیکھتے رہے ہیں یہ اُن کی پوری زندگی کی تصویر ہے، اس کی بنا پر ہم پورے سلسلہ کی نسبت کیونکر راستے دے سکتے ہیں۔

مزید برآں غور کرنے سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ جزا و نزا افعال انسانی کے لازمی نتائج ہیں جو کسی طرح اُن سے جدا نہیں ہو سکتے۔ جس طرح سے کہ زہر کھانے کا نتیجہ موت اور عمدہ خوراک کا نتیجہ اچھی صحت ہے اس بنا پر یہ کہنا صحیح نہیں کہ بہت سے لوگ اچھے یا بُرے کام کرتے ہیں اور اُن کا نتیجہ ان کو پیش نہیں آتا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہیں جو تکلیفیں اور برائیاں دنیا میں نظر آتی ہیں ضروری نہیں کہ وہ واقعی نقص ہوں۔ یہ باتیں اس لیے ناقص محسوس ہوتی ہیں کہ ہم نے نظام عالم کا پورا سلسلہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ اس بات کو ایک مثال سے واضح کیا جاسکتا ہے۔

ایک جراح کسی بچے کے پھوڑے کا علاج کر رہا ہے اور آپریشن کے ذریعہ سے فاسد مادہ نکال رہا ہے۔ جراح کا نشتر اور آپریشن کا عمل بچے کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ بُرائی ہے۔ اُسے کاش اس بچے کو پھوڑے، جراح اور آپریشن کی حقیقت معلوم ہوتی تو وہ آپریشن کے عمل کو بُرائی قرار نہ دیتا بلکہ ایک نعمت سمجھتا۔

بچہ نادانی کے سبب انگاروں میں ہاتھ ڈالنا چاہتا ہے۔ ماں اس کے اصرار کے باوجود اس کا ہاتھ انگاروں میں نہیں جانے دیتی۔ وہ پاؤں سے کھیلنا چاہتا ہے، ماں اُس سے پاؤں چھین دیتی ہے وہ روتا ہے، پختا ہے، پلٹا آتا ہے، بچے کی نظر میں ماں کا ہر عمل تکلیف دہ ہے اور اس کی نظر میں ماں ایک بد لحاظ اور بے مروت اور دشمن قسم کی شخصیت ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ بچے کی نظر انگارے کی ظاہری چمک دمک سے آگے نہیں بڑھ سکی۔ وہ ان دونوں افعال کے نتائج اور بعد کی تکلیف کو نہیں سمجھا۔ اگر اُس کی محدود نظر میں ذرا سی وسعت پیدا ہو جائے تو اُسے ماں سے زیادہ کوئی بھی مشفق ہستی نظر نہ آئے۔

برہان اخلاق

جرمن فلسفی کانٹ نے یہ دلیل بہت زوردار انداز میں بیان کی ہے، اور اُس نے انسان کی توجہ اس ضمیر کی آواز کی طرف مبذول کرائی ہے جو ہر انسان کے اندر سے اٹھتی ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ انسان کی فطرت میں یہ حقیقت کہاں سے آئی کہ وہ اپنے لیے پر مشقت فرائض کی بجائے آسائشی خواہشات کے مقابلہ میں زیادہ بہتر سمجھتا ہے؟ حالانکہ یہ اس کے دل میں چھپی ہوئی بات ہے جس کا کسی غیہ کو علم نہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ایک شخص وفاداری کے جوش میں دوسرے شخص پر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیتا ہے؟ ایک شخص اٹھتا ہے اور اپنے ملک پر اپنی قوم پر اور اپنے دین پر اپنی جان نچا کر دیتا ہے۔ یہ قربانی کا جذبہ کہاں سے آگیا؟ انسان جب بُرائی کرنے لگتا ہے تو اس کو ٹوکنے والے ضمیر کی آواز کہاں سے آنے لگتی ہے؟ آخر ایک مجرم مجرم کرنے کے بعد اپنے آپ کو ملامت کیوں کرتا ہے۔ یہ کون منصف مزاج میجسٹریٹ ہے جو ہر شخص کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے اعمال کو غلط یا صحیح ہونے کے فتوے صادر کرتا رہتا ہے۔

کانٹ کہتا ہے کہ یہ محض اللہ تعالیٰ کا وجود ہے جو انسانی نفس میں ایک ایسی نشانی اور دلیل قائم کرتا ہے جو بغیر معبود کے وجود کے ممکن نہیں۔ یہ وجود مصدقہ حقیقی ہے جو احساسِ فرض اور ضمیر کی آوازیں ظاہر ہوتا ہے۔

اس دلیل پر یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ یہ ضمیر کی آواز درحقیقت ایک اجتماعی عادت ہے جو شرم و شرمیل میں انسانی نفس میں پیدا ہوتی، پھر راسخ ہوتی اور پھر ورثہ کے طور پر ہم تک منتقل ہوگئی، اور اب یہ ہماری فطرت کہلاتی ہے۔

مُتَضَرِّضِینِ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ کسی سبب کے دریافت ہونے سے اس عمل کے اصل مقصود کا باطل ہونا لازم نہیں آتا۔ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ ضمیر کی یہ آواز ایک اجتماعی عادت ہے اور آہستہ آہستہ انسانی نفس میں راسخ ہوئی تو اس سے یہ بات کہاں ثابت ہوگی کہ ضمیر کی آواز بے معنی عمل ہے یا حکمت سے بالکل خالی ہے یا اس کا کوئی منبع موجود نہیں ہے۔

دو لوگ فیصلہ

وجود باری تعالیٰ سے متعلق بے شمار دلائل دیتے جاسکتے ہیں مگر آئیے ایک نیا اسلوب اختیار کریں۔ وہ لوگ جو وجود باری تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو اس کے مُنکر ہیں، ان دونوں کی پوزیشن کا الگ الگ جائزہ لے لیا جائے، بات خود بخود کھل جاتے گی۔

۱۔ وہ لوگ جنہوں نے انسانیت کو دراصل وجود باری تعالیٰ کی طرف دعوت دی، نبوت کا دعویٰ لے کر آتے، یہ دعویٰ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی، انتہائی قرب، نامہ و پیام اور مناجاتِ تحقیقی کا شرف حاصل کیا ہے۔ اور یہ بات وہ کسی انداز سے اور ظن و تخمین کی بنیاد پر نہیں کہہ سکتے بلکہ انتہائی واضح ذاتی تجربہ اور مشاہدہ کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں جو غمیر متزلزل یقین و ایمان پر مبنی ہے۔

اس کے برعکس وہ لوگ جو وجودِ الہی کے مُنکر ہیں، ان کے پاس اس قسم کا کوئی دعویٰ نہیں ہے۔ ان کے پاس عقل کے علاوہ کوئی اور یقینی ذریعہ علم بھی نہیں ہے۔ وہ ہر بات کو عقل کی کسوٹی پر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو بات سمجھ میں آجاتی ہے مان لیتے ہیں، جو سمجھ میں نہیں آتی، ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ ان کے افکار انہیں زیادہ سے زیادہ ظن و تخمین تک لے جاتے ہیں، انہیں خود بھی اپنے افکار پر غیر متزلزل یقین حاصل نہیں ہے۔

۲۔ وجود باری تعالیٰ کے حامی لوگ (انبیاءِ عظیم السلام) مختلف زمانوں اور مختلف جگہوں پر آتے ہیں۔ کوئی عرب میں، کوئی مصر میں، کوئی ہزار سال پہلے، کوئی ہزار سال بعد، لیکن سب لوگ اپنے دعوے میں یک زبان ہیں، ان کی تعلیمات بھی بنیادی طور پر ایک جیسی ہیں گویا کہ وہ سب

ایک ہی ذریعہ تعلیم سے مستفید ہو کر آتے ہیں۔

اس کے برعکس منکیرین وجودِ باری تعالیٰ ہمیشہ مختلف خیال رہے ہیں۔ خواہ قریب قریب ہوتے ہوں یا دور دور، ایک ہی زمانہ میں ہوں یا پہلے اور بعد، سب کے نظریات باہم دگر مختلف ہیں آپس میں کوئی اتفاق نہیں۔

۳۔ اول الذکر حضرت انسبیاؑ نے ایک مرتبہ جوابات کہہ دی، زندگی بھر کے لیے وہی تعلیم ٹھہری، اس میں کبھی تغیر و تبدل کی ضرورت محسوس نہ ہوتی، ان کی ہر بات ایمان و یقین کا بل لیے ہوئے ہے۔

اس کے برعکس منکیرین وجودِ باری تعالیٰ مختلف مسائل میں اپنی رائے پر یقین نہیں رکھتے، ان میں تبدیلی راستے کی مثالیں بے حد کثرت کے ساتھ ملتی ہیں۔ ان کے اکثر مفکرین کا حال یہ ہے کہ کل تک جس نظریہ کو پورے انداز کے ساتھ پیش کر رہا تھا، آج اس نے اپنے پہلے نظریہ کی تردید کر دی اور ایک نیا نظریہ پیش کر دیا۔

۴۔ داعیان وجودِ باری تعالیٰ اپنے کردار یعنی راستبازی، امانت، صداقت، حُسنِ خلق ہر چیز میں اپنے معاشرے کے ممتاز ترین انسان ہیں، جس بات کی تعلیم دیتے ہیں، سب سے پہلے خود اس پر عمل کرتے ہیں۔

اس کے برعکس منکیرین وجودِ باری تعالیٰ کردار کے معاملے میں اول الذکر حضرات کے مقابلے میں انتہائی کمزور ہیں۔ اکثر ایسا ہی ہوا ہے کہ جن نظریات کا پرچار انہوں نے کیا وہ خود اس پر عمل نہیں کر سکے۔

داعیان وجودِ باری تعالیٰ اس دنیا میں اپنے ہمسایوں اور رشتہ داروں کے درمیان بھی انتہائی کامیاب زندگی گزارتے رہے ہیں۔ بظاہر تکالیف کے باوجود انتہائی مطمئن، انتہائی ایشاپیشہ اور آخر کار لوگوں میں انتہائی معزز اور دانشمند ترین انسان کہلاتے۔

اس کے برعکس منکیرین وجودِ باری تعالیٰ تمام دُنوی آسائشوں کو حاصل کرنے کے باوجود

بھی انتہائی پریشان حال اور ناکام انسان نظر آتے ہیں۔ ان میں بہت سے مفکرین ایسے ہیں جنہوں نے دنیا سے تنگ آ کر خودکشی کر ڈالی۔

۷۔ اول الذکر کے بارے میں تاریخ انسانیت یہ متفقہ فیصلہ سناتی ہے کہ سب سے زیادہ انہوں نے ہی انسانیت کو متاثر کیا، سب سے اہم اصلاحی انقلاب انہی کی بدولت آئے اور اسی وجہ سے جریدہ عالم پر ان کا دوام مثبت ہے۔

اس کے برعکس مُشکِرین وجود باری تعالیٰ کی یہ پوزیشن نہیں ہے۔ انسانیت نے ان کی تعلیمات سے کوئی گمراہی نہیں لیا اور نہ وہ کسی اہم اصلاحی انقلاب کا باعث ہوئے ہیں۔

اب اگر ان تمام نکات کو سامنے رکھا جائے تو عقل سلیم بلا جھجک اول الذکر فریقِ دو اعیان وجود باری تعالیٰ کے حق میں فیصلہ دے دیگی۔ سیدھی سی بات ہے کہ ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں اتنے عاقل، پاک سیرت اور صادق القول آدمیوں نے مُشَقِّق ہو کر آج تک کسی دوسرے نظریے کی تائید اتنی قوت اور یقین و ایمان کے ساتھ نہیں کی ہے۔

مزید برآں یہ کہ ایسے پاکیزہ سیرت اور اتنے کثیر التعداد لوگوں کا مختلف زمانوں اور مختلف مقامات میں اس دعوے پر مُشَقِّق ہو جانا کہ ان سب کے پاس ایک غیر معمولی ذریعہ علم ہے اور وہ ہے وحی یعنی اللہ تعالیٰ سے براہِ راست نامہ و پیام۔ اور پھر ان سب حضرات کا ایک ہی دعوت دینا، ایک ہی تعلیم کا پرچار کرنا، اور اس کے لیے انتہائی شدید اذیتیں برداشت کرنا، حتیٰ کہ اس راہ میں جان تک سے ہاتھ دھو بیٹھنا۔ کوئی ہزار میل مشرق میں ہے، کوئی ہزار میل مغرب میں۔ کوئی ہزار سال پہلے کوئی ہزار سال بعد، لیکن ایک ہی پیغام، ایک ہی دعوت، ایک ہی تعلیم، وہی توحید، وہی آخرت کا عقیدہ وہی حسن اخلاق کا پرچار!

کیا یہ محض اتفاق ہی اتفاق ہے، یہ بات تو صرف وہی شخص کہ سکتا ہے جس کی عقل ماری گئی ہو!

استدلال قرآنی

قلب و نظر کی زندگی

روشن جہاں یا اس سے ہے انجمن تمام !

قرآن مجید کا طرز استدلال و وجود باری تعالیٰ اور توحید پر دلائل قرآنیہ

قرآن کا تصور خدا (مہرور، ہمنو، نصاریٰ اور مجوسیوں کا تصور خدا اور اس کا ابطال)

دبندہ اور خدا کے درمیان رشتہ محبت، بعض اسماء و صفات الہیہ

کی شرح

احجاز قرآنی - قرآن مجید کے حیران کن ساتھی انکشافات -

چند اہم پیشین گوئیاں جو پوری ہوئیں - (احجاز نبوی کا زندہ ثبوت)

باب

قلب و نظر کی زندگی

قرآن مجید انسان سے قلب و نظر کی زندگی کا مطالبہ کرتا ہے وہ اسے اس کے اپنے نفس، اپنے دل، جان کے بھروگوں میں نظر ڈالنے کی دعوت دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے:

”وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ“

ترجمہ: تم اپنے اندر ہی جھانک کر دیکھ لو کیا تمہیں کچھ نظر نہیں آتا؟
علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں اس آیت کا ترجمہ یوں ہوگا:

ۛ اپنے من میں ڈوب کر پا جائسراغ زندگی
اور ۛ جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں
وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے یکینوں میں

حقیقت یہ ہے کہ انسان اگر کچھ دیر کے لیے اپنے فکر کو ہر مصنوعی بندھن سے آزاد کر دے اور اس سوچ میں پڑ جائے کہ اس کی فطرت سلیم اس سے کیا تقاضا کرتی ہے۔ اس کے دل میں کیا کیا آرزوئیں، انگلیں اور ارمان چل رہے ہیں کیا یہ سب اسی قابل ہیں کہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ان کا گلا گھونٹ دیا جائے اور اپنے آپ کو یہ سمجھایا جائے کہ یہ فطری آرزوئیں کبھی پوری نہیں ہو سکتیں؟

انسان خود بھی حسین ہے اور حسن پرست بھی ہے۔ وہ جمال یا رسکے اظہار کے لیے فن کی دنیا میں نام پیدا کرنا چلا آیا ہے یہ حُسن ہے کیا؟ پھر حُسن سے اس قدر والہانہ محبت کا جذبہ! یہ سب کیا ہے؟ اس قدر حُسن کا شت کہاں سے آگئی؟ اگر یہ بھی کسی فن کار کی تخلیق ہے تو وہ فن کار کس قدر حسین ہوگا؟ آئیے کچھ دیر کے لیے قرآن مجید کے اس تقاضے پر عمل کر لیں۔ اپنے من میں ڈوب جائیں۔ انسانی فطرت کے تقاضوں پر غور کریں۔ حُسن و جمال کی باتیں کریں شاید اسی دوران اس پردہ نشیں کا سُراغ

لی جاتے جو ہماری اس کتاب کا اصل موضوع ہے۔

سرے سے آرٹھر تھا من، ایم اے ایل ایل ڈی اپنے مضمون ”عجائبات حیات“ میں لکھتے ہیں :
 ”کائنات میں چار سو جن بکھرا پڑا ہے۔ یہ ناپتے ہوئے پھول، یہ مکرلتے ہوئے تارے،
 گنگناتی ہوائیں، مست گھنٹائیں، لہراتی ہوائی بھلیاں، گاتی ہوائی ندیاں، روپہلی چاندنی،
 سنہری دھوپ، نمار آلود شاخیں، سرسئی راتیں، جلوے ہی جلوے، نغمے ہی نغمے، طرز کا
 عالم، ایمن کا منظر! یوں معلوم ہوتا ہے کہ کائنات نے قوس قزح سے رنگین اور کبکشاں سے
 روشنی مستعار لے لی ہے“

(۵: ۵۵)

آن سٹائن لکھتا ہے :

”میری راستے میں حسین ترین چیز وہ ہے جو پراسرار ہو۔ رامنس اور پتچے آرٹ کا اُخذ
 یہی ہے کہ جو شخص فوق تماشا سے محروم ہو، جو بار بار ٹرک کر اکتبا حیرت نہ کرے اور فطرت
 کی لاہتہایت سے مرعوب نہ ہو وہ مردہ ہے اور اس کی آنکھیں بند ہیں“

(۵: ۲۸)

حقیقت یہ ہے کہ ہر حسین چیز ایک تخلیقی عمل ہوتا ہے۔ اور اس کے پیچھے کسی تخلیقی ذہن کی
 کار فرمائی پوشیدہ ہوتی ہے۔ انسان ایک حسین مخلوق ہے شاعروں نے قامت محبوب پر نہایت
 خوبصورت شعر کہے۔

جسے تک کہ نہ دیکھا تھا قسب یار کا عالم

غیر معتقد فتنہ محشر نہ پڑا تھا (غالب)

مگر قاسم یار ہرگز قیامت برپا نہ کرتی اگر انسان کی دونوں ٹانگیں برابر نہ ہوتیں۔ اس خلاق
 اعظم کی تخلیقی عظمت کے قربان جلتے کہ دو ٹانگوں میں تو بال برابر بھی فرق نہیں ہے۔ لیکن ہاتھ پاؤں
 کی اُنگھیاں برابر نہیں ہیں، اس لیے کہ یہاں مقصود کچھ اور ہے۔ اگر ٹانگیں برابر نہ ہوتیں تو انسان

بے ڈھب ہو جاتا، اور چلنے کے لائق نہ رہتا اور اگر باتھ کی انگلیاں برابر ہو جاتیں تو انسان ان باتھوں سے کام نہ کر سکتا۔ انگوٹھا ایک خاص کام انجام دے رہا ہے، چھوٹی انگلیاں کچھ اور کام اور بڑی انگلیاں کچھ اور کام اور مل کے پنجہ ایک اور کام!

قَبَّارُكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

ایک سائنسدان میرٹ سینٹے آن ڈان پی ایچ ڈی کہتا ہے:

”کئی سال ہوئے پسلا نیا کے ایک غیر آباد اور سلساں راستے سے گزرتے ہوئے میں نے ایک جگہ شرک کے کنارے خوب صورت پھولوں سے لدا ہوا گلاب کا ایک پودا دیکھا۔ ایسا معصوم ہوتا تھا کہ کسی شخص نے بڑے اہتمام سے اسے یہاں لگایا ہے اور بڑی محنت سے اس کی کانٹ پھانٹ کی ہے۔ کچھ عرصے بعد پھولوں جانا ہوا تو پودے کے پاس جھاڑ جھنکار کھڑے تھے۔ قریب ہی ایک ٹوٹا پھوٹا مکان تھا اور غیر آباد تھا۔ اب اس بات کا تو کوئی امکان نہیں کہ ٹیل کہا جاتے کہ اس گلاب کا بیج یا بیج ہوا کے ذریعے اگر یا پانی میں بہ کر خود بخود آگئی ہوگی جس نے یہاں آکر جڑ پکڑ لی تھی یا کسی پرندے کی بیٹ یا چوہے کی مینگنیوں کے ذریعے اس کی تخم ریزی ہوگئی ہوگی میرے وجدان نے کہا کہ یقیناً کبھی یہاں کوئی خوش ذوق آدمی آکر رہا ہوگا، اس نے یہاں مکان بنایا، گلاب کا پودا لگایا۔ اس نے اس کی دیکھ بھال اور کانٹ پھانٹ کی، حالانکہ نہ تو یہ جھاڑیاں میرے سامنے لگیں نہ گلاب کا پودا میرے سامنے لگایا گیا، مگر ذوق شہادت دیتا ہے کہ کسی نے اس کو لگایا ضرور تھا۔ یہ کسی انسان کے ذہن کی کافرانی تھی۔ میں یہ بات ہرگز نہیں مان سکتا کہ گلاب کا پودا خود بخود لگ گیا ہو اور خود بخود صفاتی ہوگئی اور پھر خود بخود سب کچھ آجڑ کر اس کی جگہ جھاڑی آگئی۔ جو شخص ایسا کہے میں اسے عقل سے خارج قرار دوں گا۔ میں اسے بے عقل قرار دوں گا۔“ (۶: ۸۷)

جرمن فلسفی کانٹ کہتا ہے:

”دو چیزیں ایسی ہیں جو مجھے خدا کے وجود کا اقرار کرنے پر مجبور کرتی ہیں۔ ایک تو میرے

اندر ضمیر کی الہامی آواز امداد دوسری رات کے وقت تاروں بھرے آسمان کا منظر:
 سرفرائیس یلگ ہسپیڈ ڈاکٹر آف سائنس اپنے مضمون "اسرارِ فطرت" میں لکھتے ہیں:
 "جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری یہ زمین کھوٹے ہوئے شمع سے نکل جی توان بے پناہ
 تبدیلیوں پر حیرت ہوتی ہے جن کی آخری کڑی دامن کوہ کا تنہا ساز نگین پھول تھائیوں معلوم
 ہوتا ہے کہ کسی غیر مرنی طاقت نے ناپتے ہوئے شعلوں کو رام کر کے مسکراتے ہوئے پھولوں
 میں بدل دیا"

ہم سائنس سے پوچھتے ہیں کہ کیا سائنس میں دانش اعلیٰ کا تصور ایک غیر سائنسی فریب ہے
 قطعاً نہیں۔ جب سائنس ہی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وادیِ تبت کا تنہا سا پھول کسی وقت بھڑکتے
 ہوئے شمع کا شعلہ تھا تو اسے یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ سورج کے شعلے سے پھول تک کا طویل
 سفر کسی راہ نمائی نگرانی ہی میں طے ہوا ہوگا ورنہ ایک شعلے میں اتنی دانش کہاں کہ وہ
 ہزاروں انقلابات سے گزر کر از خود پھول کی بدیست اختیار کرے۔ سائنس جوں جوں
 آگے بڑھتی ہے یہ سوال بھی اہمیت اختیار کرتا جاتا ہے کہ پس حجاب کون ہے اور کیا
 کر رہا ہے

پھول کا پودا بیج سے نکلتا ہے۔ بیج میں پودے کا پلان اور نقشہ اسی طرح موجود ہوتا
 ہے جیسے معمار کے پاس کسی عمارت کا نقشہ ہو۔ جیسے معمار ہر اینٹ اس نقشے کے مطابق
 رکھتا ہے اسی طرح کوئی غیر مرنی ہاتھ کائنات کی اینٹوں یعنی خلیوں کو پلان کے مطابق ترتیب
 دیتا ہے۔ خود خلیے اتنے دانشمند نہیں ہیں کہ کہیں سے ترتیب اور نزاکت رنگ اور خوشبو
 مانگ کر از خود گلاب کا پھول بن جائیں۔ بیج میں پھول کا پلان اسی طرح وارد ہوتا ہے،
 جیسے کون مکان میں غائبی کائنات کا ارادہ" (۳۴، ۵)

امریکہ کے ایک شاعر وائٹ مین والٹ (Whitman Walt ۱۸۱۹-۱۸۹۲) نے ایک

ظہر میں کہا تھا:

”کائنات میں گھاس کی پتی کو وہی اہمیت حاصل ہے جو کسی ستارے کی شعلہ کو یہی
 ہاتھ کا ایک جوڑ انسان کی بنائی ہوئی ہر مشین سے بہتر ہے۔ یہ سر جھکا کر چلنے والی گائے ہر
 مجسمے سے حسین تر ہے ایک چیرٹی یا چوہے کی تخلیق اتنا بڑا اعجاز ہے کہ اگر دنیا کے
 ملاحظہ اس پر غور کریں تو کمزور مل ایمان لے آئیں۔“

(۵۳: ۵)

روشن جمال یار سے ہے انجمن تمام

یہ سوال تو ہم بار بار اٹھا چکے ہیں کہ کائنات میں ہر شے کچھ اہوا حسن کسی عظیم فن کار کے تخلیقی فن کی نمود ہی ہو سکتا ہے۔ آئندہ سطور میں بھی ہم اس بے پایاں حسن کی نیزگیاں اس انداز میں بیان کریں گے جسے قرآن مجید میں پیش کیا گیا ہے۔ یہی وہ آیات حیات ہیں جنہیں دیکھنے والی آنکھ جب دیکھتی ہے تو اس کے حسن میں ڈوب کر خالقِ حسن کی تلاش میں لگن ہو جاتی ہے۔ صاحبِ بصیرت آنکھ ہر فن پارہ حسن میں احسن الخلقین کے تخلیقی ہاتھ کا مشاہدہ کرتی ہے اور اس کی محبت میں ڈوب کر مرنے لگتی ہے۔

ہر صاحبِ بصیرت شخص جب اس کائنات کے حسن، نیزگی اور نعمتوں سے لبریز خوانِ کرم کو دیکھتا ہے تو وہ اپنے ہی دل کی گہرائیوں میں ڈوب جاتا ہے۔ اس کے احساسات، جذبات اسے کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں۔

حسنِ انزل کی ہے نمود چاک ہے پردہ وجود

دل کے لیے ہزار سود ایک نگاہ کا زیاں

یہاں بطورِ حیلہ معترضہ ہم ایک سوال اور بھی کریں گے اور وہ یہ ہے کہ انسان کے جذبات کے اس سمندر کا منبع و مصدر کیا ہے؟ انسان میں محبت، نفرت، عشق، ہجر و فراق، قرب و وصال، امید، ہراس، یاس، غم اور یہ سب ترپنے پھرنے کی کیفیات کہاں آگئیں؟ کیا ان کا منبع الیکٹران اور پروٹان ہیں اور بس! کیا اس سے بہتر کوئی اور مصدر تصور میں نہیں آتا؟

قرآن مجید میں تو اس سوال کا سیدھا سا جواب موجود ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ سب مشاعر، احساسات و جذبات اور نیکی و بدی کے تصورات اللہ تعالیٰ نے انسان کی روح میں الہام فرما دیتے ہیں۔
وہ کیا ہے وہ بذاتِ خود اللہ تعالیٰ کا امر ہے۔

کہہ دے کہ روح میرے پروردگار کے حکم سے ہے

دیر سے رب کا امر ہے میرے رب کی شان سے

قُلِ التَّوْحِيدُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي

(الاسراء: ۸۵)

”قَالَمَسْخُورٌمَعًا وَتَقُولُوعَا“

”پھر اس نے انسانی نفس کو بُرائی اور نیکی کی

(الشس: ۸)

دونوں راہیں سمجھا دیں۔“

”وَهَدَيْنَاوَالشَّدَیْنِ“ رالبلد: ۱۱

”اور ہم نے اسے دونوں راستے بتا دیئے۔“

”وَحَصَلَبَیْکُم مَّوَدَّةٌ وَدَحَّةٌ“

”ہم نے تم میں محبت و دوستی، اور رخصت

(القدم: ۱۱)

ڈال دی۔“

اب اگر کسی کے ذہن میں اس جواب سے بہتر کوئی جواب ہے تو بیان کرے، اہل علم اور اہل دل خود ہی فیصلہ کر لیں گے۔

اس سلسلہ میں ایک مثال پیش خدمت ہے۔

فرض کیجئے کسی صحرائے وسط میں ایک شاندار محل تعمیر کیا گیا ہے۔ محل میں رہنے والے کہیں گئے ہوئے ہیں۔ اسی اثنا میں ایک دیہاتی جس نے کبھی ٹیچہ تعمیر شدہ مکان نہیں دیکھا کسی غار سے نکل کر اس محل میں جا پہنچا ہے۔ وہ اس محل کی تعمیر اور اس کے نقش و نگار پر حیران رہ جاتا ہے۔ سوچتا ہے کہ یہ محل کس طرح تعمیر ہوا۔ اچانک اس کی نگاہ ایک دیوار پر پڑتی ہے جس پر محل کی تعمیر کا پورا پلان موجود ہے۔ نقشہ فارمولا اور ہر وہ چیز جو محل کی تعمیر میں استعمال ہوئی، اس کی تفصیل اور ترکیب دیوار پر درج ہے۔

یہ سب کچھ پڑھنے کے بعد وہ دیہاتی اپنی جگہ مطمئن ہو جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس نقشہ اور اس مثال نے محل کو جنم دیا، فلاں فلاں قوانین طبعی اور فلاں فلاں فارمولے استعمال ہوئے اور محل وجود میں آگیا۔

محل کی ساخت، ترکیب، تنظیم، قوانین تعمیر، قوانین طبعی اس دیہاتی کو اس قدر حیرت میں ڈال دیتے ہیں کہ وہ اتنی ساری معلومات اچھی طرح ہضم نہیں کر سکتا۔ اس علمی بد بھنی کے سبب اس کا خیال انہی معلومات تک محدود رہتا ہے اور انہی قوانین طبعی اور محل میں استعمال شدہ اینٹوں اور مسالے کو ہی محل کا اصل معیار سمجھ لیتا ہے۔ یہ بد بھنی اس کے ذہن کو محل کے نقشہ نویس (Designer) اس کے انجینئر، معمار اور مالک کی طرف جانے ہی نہیں دیتی اور اس کی فکر کی بساط صرف وہیں تک رہ جاتی ہے جو کچھ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یا پڑھا۔

یہی حال ان مادہ پرست فطیوں یا ایک چشم سائنس دانوں کا ہے جو کائنات سے متعلق ناچخشہ اور ادھوری معلومات حاصل کرنے کے بعد علمی ہمہ گیری کا شکار ہو جاتے ہیں اور کائنات کے وجود کو مادہ اور قوانین طبیعی کی طرف منسوب کرنے لگتے ہیں اور خالق و مالک کے وجود کا انکار کر دیتے ہیں۔

یہ بات ایک اور مثال کے ذریعہ بیان کی جا سکتی ہے۔

فرض کیجئے ہمارے ہاتھوں میں ایک کتاب ہے۔ جوں ہی ہم اس کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں ہم پر کتاب کے مُصنّف کی شخصیت واضح ہوتی چلی جاتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کتاب کی عبارت میں اپنی نگہ نمایاں ہے، ہم پتہ چل جاتے ہیں کہ مُصنّف اور یہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کتاب میں جدت و ندرت نمایاں ہے ہم کہتے ہیں کہ مُصنّف فکر برقی Original Thinking کا حامل ہے۔ اگر کتاب میں نحو و صرف پر بحث کی گئی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ مُصنّف نحوی ہے۔ اگر سائنس کے موضوعات زیر بحث ہیں تو ہم اسے سائنس دان شمار کرتے ہیں۔ اگر کتاب میں افکار بے ربط اور غیر معقول ہیں تو ہم جان لیتے ہیں کہ مُصنّف ایک مفکر نہیں ہے۔ اگر کتاب میں افکار پر سلیمہ موجود ہوں اور بار بار ربط و تعلق بھی ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ مُصنّف ایک مفکر عظیم ہے۔

غرض یہ کہ ہم جب کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کی ہر خوبی، ہر حسن اور ہر بات کو کتاب کے صفحات قرعاس کی طرف منسوب نہیں کرتے بلکہ کتاب کے مُصنّف کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اب آئیے کائنات کی ایک بہت بڑی کتاب ہمارے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ اس کتاب کا ہر ورق اپنے مُصنّف کی کسی نہ کسی صفت کی نشاندہی کرتا ہے۔ کتاب کائنات کے تمام آثار اس کی رحمتوں اور مہربانیوں کی قسم کھاتے ہیں کتاب کائنات کا مُصنّف ان آثار و آیات کا مطالعہ کرنے کی قہمیں دعوت دیتا ہے۔

فَاطْلُبْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ - ”دراے دیکھنے والے (تو خدا کی رحمت کی

(الروم : ۵۰) نشانیں کی طرف دیکھئے

ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کتاب کائنات قدیم نہیں ہے بلکہ حادث ہے، انہی دایہی نہیں ہے بلکہ کسی

وقت اس کی ابتدا ہوئی اور اس کی انتہا بھی ضروری ہوگی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ضرور کوئی خالقِ اول ہے جس نے اسے وجود بخشا۔

ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات میں زندہ ہستیاں موجود ہیں۔ ضرور اس زندگی کو پیدا کرنے والا اور اسے برقرار رکھنے والا موجود ہے جسے انہی کہا جاتا ہے۔

ہم دیکھتے ہیں کہ زندہ ہستیاں موت کے گھاٹ اتر جاتی ہیں۔ ضرور کوئی ایسی ہستی موجود ہے جو موت طاری کرنے والی ہے (المیت)۔

ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات میں ذی ارادہ ہستیاں ہیں جنہیں نیکی و بدی کا شعور عطا ہوا ہے۔ اپنے بچے و بڑے کی تمیز! بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، اسے فوراً یہ بات سمجھادی جاتی ہے کہ ماں کے پیستانوں سے پیٹ کر انہیں چوسنا شروع کر دو۔ چوسنے کا فن کس نے سکھا دیا؟ ضرور کوئی ہدایت دینے والی ہستی موجود ہے (الہادی)۔

ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ گھٹیا جذبات کی وجہ سے ضد میں آ جاتے ہیں اور بدایت سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ کوئی ایسی باغیرت ہستی ضرور موجود ہے جو اس ضدی انسان کو ٹھکرا کر بدایت سے بعید کر دی ہے (المصل)۔

کائنات میں ایسا، جدت، ابتکار یعنی روزنی نئی استیاء ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کتاب کائنات کا مصنف غنِ تخلیق کے ساتھ ساتھ ابداع کا بھی مصدرِ کامل ہے (دبریع السموات والارض)۔
 لوگوں کو مشکل آن پڑتی ہے، ضرورتیں لاحق ہوتی ہیں، وہ اس کائنات کے خالق سے سوال و طلب کرتے ہیں۔ ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ ضرورتیں پوری کرنے والا ضرور موجود ہے (المجیب)۔
 کتاب کائنات کیا ہے۔ رحمتوں، کرم نوازیوں، بخششوں، عطاؤں کا خزانہ کرم ہے۔ نعمتیں ہی نعمتیں۔ کوئی تو ہے جس نے ان نعمتوں کی ہم پر بارش کر دی (المنعم، المصلی)۔

کائنات کی کوئی چیز حکمت و مصلحت سے خالی نظر نہیں آتی۔ گھاس کا تنکا ہو یا نظامِ شمسی، ہر چیز مصلحت و حکمت سے بھر پور۔ پتہ چلا کہ کائنات اور ان اشیاء کا پیدا کرنے والا دانش اعلیٰ کا پیکر

ہے (الحکیم، العلیم)۔

پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پوری کائنات ایک نظام وحدت میں پروتی ہوئی ہے۔ اوپر سے نیچے تک چھوٹی سے چھوٹی چیز ایٹم یا بڑے سے بڑا نظام شمسی سب ایک ہی طرز پر، ایک ہی نظام میں جکڑے ہوئے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اس کتاب کائنات کو بہت سے مصنفوں نے نہیں وجود بخشا، ایک ہی مُصنّف ہی ایک (الواحد، الاحد)

آئیے اس کتاب کی مزید مدق گردانی کریں۔ قرآن مجید میں کتاب کائنات کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا ہے۔ یہی آثار ہیں، یہی آیات انفس و آفاق ہیں۔ اُردو کے دائرۃ المعارف میں انہیں انتہائی اختصار کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کا ایک حصہ ملاحظہ فرمائیے:

اور یہ آیات کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے علم و قدرت اور شانِ غلاتی کے مظاہرہ جو اس کی معرفت میں ہماری رہنمائی کریں گے، اس لیے کہ ان سب کی تہ میں اسی کی مشیت کام کر رہی ہے، لہذا ضروری ٹھیرا کہ ہم ان کے مطالعے میں اس بہت بڑے انعام یعنی استعدادِ علم سے کام لیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخشا اور جس کا تقاضا ہے فکر و نظر، تجربہ اور مشاہدہ، تحقیق و طلب، کیونکہ یہی وہ اعمال ہیں جن سے علم میں حرکت پیدا ہوتی ہے اور اس کا سلسلہ لحظہ بخظہ آگے بڑھتا ہے۔ ہم زمین اور آسمانوں کی پیدائش پر غور کریں گے [۳] [آل عمران]، [۹۱]۔ زمین کے پھیلاؤ اور پہاڑوں کی اونچائی پر، سطحِ ارض پر کہ اس میں کس طرح پہلو بہ پہلو قطعات بنتے چلے گئے ہیں۔ ان میں انگوروں کے باغ ہیں، تنے کی کھیتیاں، کھجوروں کے جھنڈ۔ کسی کی جڑ کسی سے مل گئی ہے، کسی کی بالکل الگ تھلگ، حالانکہ سب ایک ہی پانی سے سینے جاتے ہیں۔ بعینہ بار آوری میں بھی ایک کو دوسرے پر فوقیت حاصل ہے (الرعد: ۴)۔ ان میں نر و مادہ بھی ہیں اور نر و مادہ کی تفریق سے وہ جوڑا جوڑا بن گئے ہیں۔ پھر کسی کسی چیز میں جو زمین سے اُگتی ہیں ہری بھری کھیتیاں، دانوں پر دانے، کھجوروں کے گھمے۔ انگور، زیتون اور انار کے باغ، کچھ ملتے جلتے کچھ مختلف پھولوں کا پکنا بھی ایک آیت ہے (الانعام: ۹۸، ۹۹)۔ اسی طرح پانی کا برسا، نہروں کا جاری ہونا (الرعد: ۱۷)، کھیتوں کا رنگ لانا، رنگ کا زرد پڑ جانا تا آنکہ وہ ریزہ ریزہ ہو کر گر جاتی ہیں (الزمر: ۲۱)۔ پرندے کس خوبی سے فضا میں مُتھریں (الحمل: ۷۹)۔ پہلی کوندتی ہے تو انسان اسے غوثِ طمع کی نظر سے دیکھتا ہے۔ بارش نازل ہوتی ہے تو اس سے مردہ زمین کو از سر نو زندگی مل جاتی ہے (الرؤم: ۲۴)۔ پھر چاند، سورج (ختم السجدہ: ۱۷)، اور ستارے، دن اور رات (ختم السجدہ: ۳۰)۔ سائیکے پھیل جاتے ہیں حالانکہ ساکن بھی رہ سکتے تھے (الفرقان: ۴۵)۔ زمین و آسمان اپنی اپنی جگہ پر ٹھہرے ہیں (الرؤم: ۶۴)۔ اور انسان ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا (الدھر: ۱)۔ اسے مٹی اور علقے سے پیدا کیا گیا۔ اس کا سلسلہ نسب چلا (ختم السجدہ: ۸)۔ اور رُو سے زمین میں پھیل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شے جوڑا پیدا کی (النبا: ۸)، انسان، حیران، نباتات (طہ: ۵۳)، بلکہ ہر وہ چیز جو زمین سے اُگتی ہے اور ہر وہ چیز بھی جس کا ہم علم نہیں (یس: ۳۹)، لہذا مرد و زن پیدا ہوئے اور ان کا وجود ایک دوسرے کے لیے

وجہ تسکین نھرا۔ اہل کے دلوں میں رحمت اور مروت پیدا کر دی گئی (القوم: ۲۱)۔ ہم نفس واحد سے پیدا ہوئے (النساء: ۱)۔ یہ سب اس کی آیات ہیں۔ ہمارے رنگ اور زبان کا اختلاف (اس کی آیت ہے (الروم: ۲۲)۔ ہمارے دلوں میں اس کی آیات ہیں۔ اہل یقین کے لیے کمرۂ ارض میں ہر کہیں اس کی آیات ہیں (الذاریت: ۲۱)۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کیے اور ان میں زندہ ہستیاں پھیلادیں (الشوریٰ: ۲۹) اسے یہ بھی قدرت حاصل ہے کہ ان سب کو باہم جمع کر دے (الشوریٰ: ۲۹)۔ اس نے جسم حیوانی کی کثافت اور خون ہی کے درمیان سے دودھ، یہاں پسند مشروب پیدا کیا (الغزل: ۶۶)۔ کھجوروں اور انگوروں سے نشہ اور کھلنے پینے کی عمدہ عمدہ چیزیں پھر شہد کی مکھی سے کہ پہاڑوں اور درختوں میں گھر بناتی اور طرح طرح کے پتلے کا درس چوستی ہے۔ رنگا رنگ کا شہد ملتا ہے۔ شہد میں ہمارے لیے شفا ہے (الغزل: ۶۷-۶۹)۔ ہم اپنی غذا ہی کو دیکھیں۔ پانی برساتا ہے، زمین شتی ہو جاتی ہے۔ اس میں سے بیج پھوٹتا ہے۔ غلہ پیدا ہوتا ہے اور انگور اور ترکاری اور زیتون اور کھجوروں اور میوہ اور گلاس، یہ سب باری متکا ہیں (عص: ۲۴-۲۵)۔ سمندر سے تازہ ترین گوشت ملتا ہے، زینت کی چیزیں حاصل ہوتی ہیں، کشتیاں اسے چرتی جوتی نکل جاتی ہیں تاکہ ہمیں سامان رزق میسر آئے اور پھر زمین ہے کہ اس میں رنگ رنگ کی چیزیں بکھری پڑی ہیں (الغزل: ۳۱)۔ یہ سب اس کی آیات ہیں، مگر کتنی آیات ہیں جن سے ہم اعراض کرتے اور بے خبر گزر جاتے ہیں (یوسف: ۵۵)۔ بایں ہمہ اللہ تعالیٰ اپنی آیات ظاہر کرتا رہے گا، آفاق یعنی عالم طبعی میں جو ہماری ذات سے باہر خارج میں واقع ہے۔ اس کے گون گون حوادث، موجودات اور تغیرات ملتے ہیں، بعینہ انفس یعنی ہماری ذات اور شعور کے اندر، ہمارے احوال و واردات، افراد و اقوام کی زندگی اور تاریخ کے انقلابات میں (مجم السجدہ: ۵۳)۔ دن گزرتے ہیں۔ دنیا بدل جاتی ہے۔ پھر زندگی ہے اور اس کے نشیب و فراز۔ ان تغیرات کا دوسرا نام ہے تداول ایام جس کا سلسلہ پھر اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ نیر کا ہاتھ کہ جسے چاہے اقتدار و اختیار دے جس سے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت (آل عمران: ۲۶، ۲۷)۔ یوں بھی حیات انہی کیا ہے، زینت اور لہو و لعب، تغیر ذات اور نگار و مال (اعہدہ: ۲۰) شہوات، مال و زر اور دن و فرزند کی محبت (آل عمران: ۱۴)۔ کیا اس کی یہ مثال نہیں کہ آسمان سے پانی برسا۔ زمین کی پیداوار کہ انسان کی غذا

اور حیوانوں کا چارہ ہے، شاداب ہو کر پھلی پھولی، پودے باہم دگرل گئے تاکہ ان پر رنگ روپ آیا۔ تاکہ ان کی خوش نمائی کو دیکھا تو سمجھایا یہ سب کچھ اس کے ہاتھوں ہوا، مگر پھر دن کا وقت تھا یا رات کا کہ یکایک اللہ کا حکم آگیا اور اس کا نام و نشان تک باقی نہ رہا (یونس: ۲۳)۔ رزق کو دیکھیے تو کسی کے پاس زیادہ ہے کسی کے پاس کم (الروم: ۳۷)۔ زیادہ ہو تو لوگ فساد پر اتر آتے ہیں (الشوریٰ: ۲۷) پھر کتنی بستیوں تمہیں جنہیں اپنی معیشت پر ناز تھا، لیکن تباہ ہو گئیں (المقصص: ۵۸)۔ کتنے قرون یا ادوار بہ زینب و قدح تھے کہ ان کو عروج ہوا، پھر زوال آیا اور پھر تباہی کی نذر ہو گئے (مریم: ۹۸ و الانعام: ۶)۔ کتنے دیار و مہزار تھے کہ مٹ گئے اور آج وہاں کسی کی آہٹ سنائی دیتی ہے نہ کوئی مینک کان میں پڑتی ہے (مریم: ۹۸)۔ کتنی قومیں ہیں جن کو اپنی قوت پر ناز تھا، مگر آخر الامر برباد ہو گئیں (التوبہ: ۶۹)۔ کتنے ظالم تھے کہ انہیں ایک ہی جمع نے آگیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے (ہود: ۶۷)۔ ہر قوم کا ایک وقت مقرر ہے۔ اس کا دورہ حیات بالآخر ختم ہو جاتا ہے (الاعراف: ۳۴) اور اس لیے کتنے شہر اور ملک اور قومیں ہیں جن کے آثار و سوائے زمین پر کچھ بچے پڑے ہیں، جنہیں کبھی بڑی قوت حاصل تھی، لیکن تباہی سے بچ نہ سکے۔ کیسی عبرت ہے ان میں ہمارے لیے (المومن: ۸۲)۔ اللہ جس قریہ کو ہلاک کر دے اسے پھر زندگی نہیں دیتا (الانبیاء: ۹۵)۔ کیسی کیسی سرسبز کھیتیاں، کیسے کیسے چشے، کیسے کیسے گل و گلزار، نعمت کے گھر اور سامان آسائش ان کے پاس تھا، جس کا انہیں غور تھا، مگر پھر کیا ہوا؟ دوسرے ان کے وارث بن گئے۔ ان پر آسمان رویا نہ زمین، نہ انہیں مہلت ملی کہ سنبھل جائے (الدخان: ۲۵)۔ کیسے کیسے جبار اور قہار، اہل شہرت اور اہل ثروت تھے جنہیں اپنی طاقت اور مال و متاع کا بھروسہ تھا، لیکن ان کی بربادی کو نہ دولت و سکائی، نہ طاقت و المومن: ۹۵)۔ بایں ہمہ فساد فی الارض جاری ہے، ذبح اہنا ہے اور استیلائے ناسیجی (البقرہ: ۳۹)۔ حکمران ہیں کہ جہاں داری و جہاں بانی کے دعوے کے باوجود حرث و نسل کو ہلاک کر رہے ہیں (البقرہ: ۲۰۵)۔ کوئی قریہ نہیں جس میں اکابر بجرین مکر و فریب میں نہ لگے ہوں (الانعام: ۱۲۳)۔ عینہ تعین ایلان کا اُلجھاؤ ہے، گر وہ بندیاں ہیں، ایک دوسرے پر جور و قہقہہ ہے (الانعام: ۶۵)۔ پادشاہ اور کشادہ میں اور ان کے ہاتھوں شہروں کی بربادی، شریفوں کی رسوائی (النمل: ۲۴)۔ ان کے آثار و تعمیرات کو دیکھیے

جیسے دنیا انہیں کی تھی (الشعرار: ۱۲۹)۔ یہ کیا بات ہے کہ دولت و شہرت کو فروغ دے، نہ طاقت اور سطوت کو (الغافر: ۲۴) اس کے برعکس کمزور اور ناتواں بھی آٹھ کھڑے جیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی طاقت دیتا ہے (الاعراف: ۱۳۷)۔

یہ سب اس کی آیات میں اور ان کے اندر کوئی حقیقت کا فرمایہ حقیقت بلکہ ملنے آئے گی بشرطیکہ ہم غور و فکر سے کام لیں اور ہمارا سلسلہ تلاش و طلب جاری رہے۔ تلاش و طلب کے لیے اور بھی آیات ہیں (الحجۃ: ۵)۔ یہ آیات بھی ہم پر ظاہر ہوتی رہیں گی اور ہم ان کا اعتراف کریں گے (النمل: ۹۳)۔ اس کی آیات کہاں نہیں؟ کائنات کے گوشے گوشے میں اس کی آیات، اس کے گونا گونے مظاہر، حوادث اور غیرت میں آیات، تمام تاریخ اس کی آیت، عالم انسانی، فرد اور جماعت کی زندگی، قوموں کا عروج و زوال اور تہذیب و تمدن کی تبدیلیاں اس کی آیات، غرض یہ کہ زمین کے ذریعے دوسرے سے لے کر فلک و فضا کی رفعتوں تک اس کی آیات ہیں۔ بالفاظ دیگر یہ سارا عالم امر و خلق اس کی ایک آیت ہے۔

یہ اللہ تعالیٰ کا فعل خلق اور اس کی سنت کہ ایک چیز خلق ہو اور پھر اس طرح خلق ہوتی رہے، یہ اس کی قدرت کہ جو چاہے پیدا کرے اور جس کا چاہے اپنی مخلوق میں اضافہ کرے، یہ کائنات کی ایک نشاۃ کے بعد دوسری نشاۃ۔ بالفاظ دیگر یہ تخلیق و تکوین کا مسلسل عمل، جو کائنات کو ایک نئی آفرینش کے لیے تیار کر رہا ہے اور جس کا نتیجہ ہے حرکت، اقدام، آمدگی۔ یہ اس امر کی دلیل ہے کہ خلق اور تسمیہ تقدیر اور ہدایت کائنات کا تار و پود میں۔ کائنات کی ہر شے مخلوق ہے، لیکن اپنی جگہ پر استوار (الاحق: ۲)۔

مفسر (الشفقت: ۸۸)، و موزون: (الحجۃ: ۱۵)، چچی تلی (العلاق: ۳)، اور اس ہدایت کی بدولت جو اس کے اندر موجود ہے (طہ: ۵۰)، اپنی غایت وجود کی طرف گام زن، لہذا کائنات میں کوئی نقص ہے، نہ عیب، نہ غلطی، نہ تفاوت (الملک: ۳)، بلکہ اللہ تعالیٰ کی صنعت ہے جس نے ہر شے کو کمال عطا کی (النمل: ۸۸)، جس کے فعل خلق میں کہیں بے قاعدگی نہیں ہے۔ خواہ ہم اس کا مشاہدہ اپنے اندر کی دنیا میں کریں خواہ عالم خارج میں، ایک بار نہیں بار بار اس پر نظر ڈالیں (الملک: ۳)، ہمیں بہر حال اقرار کرنا پڑے گا کہ کائنات میں نظم و ربط ہے، ترتیب و تسمیق، توافق و تطابق، باقاعدگی و ریاضا بطوری، منہجیت اور شاکست و ان سب کی تہ میں ایک حکمت اور غایت، ایک مقصد اور منصوبہ، جو اس کی مادی سے ادب سے سے ہر

اعلیٰ منظر میں کام کر رہا ہے۔ یہ نوعیت ہے عالم امر و خلق کی، جو آیاتِ الہیہ کے مطالعہ سے ہمارے سامنے آتی ہے، ہذا کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ تصورات ہمارے ذہن کی پیداوار ہیں یا ان کی حیثیت داخل ہے، اس لیے کہ ہم اس دنیا پر جو ہماری ذات سے باہر واقع اور آنا نہ سرگرم کار ہے کوئی ایسی چیز نہیں ٹھونس سکتے جو اصلاً اس میں موجود نہیں، مگر پھر اس سے بڑھ کر ہمارا تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ جہاں ہمارے اوہ ہماری ذات سے باہر عالم خارج کے درمیان عمل درآمد شروع ہوا ہے اس باقاعدگی اور باضابطگی اس متابعت اور مطابقت کا احساس ہونے لگا جو بالقدور اس کے ہر فعل میں موجود ہے۔ دراصل عالم فطرت کی یہی خصوصیت ہے جس کی بنا پر علم کی عمارت قائم ہے اور ہم باعتماد اس کے عمل اور کردار کے ہمارے اس سے اور زیادہ قریب ہوتے، اسے اور زیادہ سمجھتے اور اس کے ممکنات سے اور زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اگر کائنات کی کوئی مستقل سمت اور روش نہ ہوتی، اگر اس کا وجود نظم و ربط سے خالی ہوتا، اس کا کوئی ایک ہی ہوتا نہ انداز تو علم بھی ممکن نہ ہوتا اور زندگی کو بھی اپنا آپ قائم اور برقرار رکھنے کے لیے کوئی راستہ نہ ملتا۔ یہ دوسری بات ہے کہ ہمیں عالم امر و خلق کی اس مخصوص نوعیت کو جس سے ربط و نظم، باقاعدگی و باضابطگی، مطابقت اور متابعت کے تصورات پیدا ہوتے ہیں راہ جو اپنی جگہ سرچشمہ ہیں ہمارے تصوراتِ علت و معلول، قوانین طبیعی اور فطرت کی یکساں روی کا، اس جبریت تک وسعت نہیں دینا چاہیے جیسے یورپ کی، دیت پسندی نے آج سے ایک صدی پہلے انتہا کو پہنچا دیا تھا۔ اس پر طبیعیات کو قراب وہ اصرار نہیں رہا جو کبھی تھا، لیکن مغرب کے ذہن پر وہ اب تک مسلط ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فعال کیا ریڈ ہے اور اس لیے اپنی مشیت میں آزاد بے شک وہ عظیم و حکیم بھی ہے اور اس کے امر و خلق میں ہر کہیں اس کی حکمت کا فرما، بایں ہمہ اس جبریت سے بالاتر جس کا تعلق ہمارے ذہن سے ہے اور جس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا فہم و ادراک اس غایت اور حکمت کا تمام و کمال احسا نہیں کر سکتا جو مشیتِ الہیہ میں کام کر رہی ہے۔ پھر چونکہ عمل تخلیق جاری ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں چاہتا ہے اپنی مخلوق میں اضافہ کر رہا ہے۔ علاوہ ازیں عالم امر و خلق ایک دوسری نشاۃ کا منظر ہے۔ گویا عمل تکوین جاری ہے، لہذا اللہ تعالیٰ جہاں فاطر السموات والارض ہے کہ اس نے ہر شے کو ایک فطرت پر پیدا کیا، وہاں بیع البشر

والارض بھی اور اس لیے کائنات میں آزادی بھی ہے اور ابدان بھی۔ بایں ہمہ وہ اپنی نوعیت میں متراستی
ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ مقصد اور غایت جو اس میں کام کر رہا ہے اس نے اسے ایک وحدت کی شکل دے
دی ہے۔ جزو و کل وحدت میں ربط و نظم بھی ہے، اعتدال اور توازن بھی، جمال و جلال، منفعت، و مصلحت
بھی۔ کائنات کس قدر حسین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو رخصت بخشی (وہ میزان وضع کیا الرحمن: ۷)۔ اسے کس
خوبی سے سجایا (رق: ۶)۔ سورج کو ضیا اور چاند کو نور عطا کیا (یونس: ۵)۔ آسمانوں میں چرخ روشن کر دیے (الملک: ۴)
اسے تاروں سے زینت دی (الصقش: ۶)۔ ان کی درخشانی رات کی تائیکیوں میں ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ اس
میں تاروں کے بھر مٹ ہیں۔ اس میں منظر کو دیکھیے (العج: ۶)۔ عالم نباتات پر نظر ڈالیے۔ ہر شے کس حسن و خوبی اور خوبی
سے پیدا ہوئی (الحجر: ۱۹)۔ کیسی کیسی رنگارنگی کی پیداوار زمین پر بکھری پڑی ہے (انعام: ۱۴)۔ کیسے کیسے خوبصورت
پودے اس میں اُگے ہیں (ق: ۴)۔ کیسے کیسے پہاڑ ہیں اور ان کی کیسی کیسی رنگتیں۔ سفید، سرخ، باہل سیاہ (الغافر: ۱۸)
اس میں باغات ہیں، انبار و اشجار (الفصل: ۱۵، ۱۰)۔ پھل اور پھول (الرحمن: ۱۳)۔ سمندر دل میں موتی اور مریان
والرحمن: ۲۲)۔ ان میں کشتیاں ہیں پہاڑوں کی مانند (الرحمن: ۲۳)۔ اللہ تعالیٰ نے نور اور ظلمت پیدا کی (الانعام: ۱۰)
خونگی کے لیے سایہ اور اس کے مقابلے میں گرمی و الفاطر: ۱۲)۔ دن کے مقابلے میں رات (الانعام: ۳۳)۔ وہ
کس طرح گھٹائیں اٹھاتا ہے (الرحمن: ۱۲)۔ گھٹائیں دوش جو ابرو پر چلی آتی ہیں (الاعراف: ۵۷)۔ مینہ برستا ہے
مرہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، ہر طرف خوشنما پودے سر نکلتے ہیں (الحج: ۵)۔ بادل اُٹھتے چلتے آتے، بہیم گڑھ
ہوتے اور آسمان پر چھا جاتے ہیں، بوند بوند ہو کر برستے ہیں، نثار باری ہوتی ہے، بھیجی کی چمک سے آنکھیں چمک
جاتی ہے (النور: ۴۳)۔ کیسی دل کش ہے کائنات اور کیا حسین منظر ہے عالم جاودات و نباتات و حوانات کا۔
دیا، پہاڑ، سمندر، نہریں اور دریاں، پھل پھول، ہرے بھرے کیت، چرند و پرند، ہمارا لباس، ہمارے مسکن،
ہماری گزرگاہیں، ہمارے پالتو جانور ان کا صبح چراگا ہوں میں جانا، شام کو واپس آنا، اس میں بھی ایک حسن ہے
(الفصل: ۶)۔ ان میں ہمارے لیے کیسی کیسی منفعتیں ہیں، سفر میں، حضر میں، ان کے بالوں میں، معدوں میں، ریشوں
میں (الفصل: ۸)۔ یہ ہے ہماری کائنات۔ ہر لحظہ متغیر، ہر لحظہ دگرگوں، با مقصد اور با قاعدہ، مربوط و موثر،
حسین و جمیل، جس میں نہ ٹکرا رہے نہ خلیج، جس میں نہ حرکت محض غریب سے نہ پاشید محض خیال سے بے شک۔

ایک عظیم نشان منصوبہ ہے جس کی انتہائے غایت اور حکمت ہمارے فہم و ادراک سے باہر ہے۔

بارش اور روئیدگی زندگی اور موت سب ایک سسے کی کڑیاں ہیں، سب مشیتِ الہیہ کے رشتے میں منسلک، سب اس کی سنت کے پابند سنت و انبیہ غیر متبدل ہے، سنتِ الہیہ میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی۔ (الفاطر: ۴۳)۔ اس میں مبرم و انحراف نہیں ہوتا (بنی اسرائیل: ۷۷)۔ سرشتے اپنی فطرت پر قائم، (پنا و فیض: ۱۰۰)۔ کربری اور اپنی غایت کو پہنچ رہی ہے لہذا ساری کائنات دعا و دعا، ساری کثرت ایک وحدت میں گم اور انجام کار یہ سارا مثل مشیتِ الہیہ کے ایک نقطے پر مرکوز، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ملکہ کا مظہر، اس کے حرفت کُن کی تفسیر: وہ جب کسی امر کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے اتنا ہی کہتا ہے کہ ہو جا، سو وہ ہو جاتا ہے (مریم: ۳۵)۔ اور ہمارا امر کیا ہے، بس جیسے (کلمہ کا جھپکنا) (القدر: ۵۰)۔

(عالمِ انسانی میں قدم رکھے تو یہاں بھی مشیتِ الہیہ ویسے ہی کار فرما نظر آتی ہے۔ یہاں بھی وہی باضابطگی اور باقاعدگی، وہی نظم و ربط اور وہی اصول و قانون ہے جس کا سارا عمل اس نقطہ شعور پر مرکوز ہے جسے ہم "انسان سے تعبیر کرتے ہیں اور جس سے ذاتِ انسانی کی وحدت قائم رہتی ہے۔" بیک انسان کچھ بھی نہیں تھا (الاحزاب: ۷۱)۔ وہ مخلوق ہے (العلق: ۲)۔ ضعیف پیدا ہوا (النساء: ۲۰)۔ عجوں ہے (الانبیاء: ۳۷)۔ ظہور و جہل (الاحزاب: ۷۲)۔ مایوس، ہاشک (بُور: ۹)، جی کا کچا (المعارج: ۱۹)، زراستی تکلیف پر گھبراٹنے والا (المعارج: ۲)۔ تاز و نعمت میں اپنے پرنازاں (بنی اسرائیل: ۷۳)۔ اس کی زندگی مشقت اور برداشت کی زندگی ہے (البلد: ۳)۔ اس کے لیے قدم قدم پر رکاوٹیں ہیں، قدم قدم پر مشکلات، قدم قدم پر تذبذب، بات بات میں گومر، امید کے ساتھ یاس اور یس کے ساتھ رجا، بظاہر اس کا جادہ حیات تاریک ہے اور وہ خود تھیرا دیرے ہیں جیسے نہ مرنے کی تدبیر میں لے آئے اور زمانہ ہی اسے فنا کر دے گا (الحج: ۲۳)۔ وہ جب اپنے گرو پیش پر نظر ڈالتا، موجوداتِ عالم اور کائنات کی وسعتوں کا اندازہ کرتا اور زمان و مکان کی پہنائیوں کو دیکھتا ہے تو اسے خیل ہوتا ہے جیسے ہر شے اس کی حریف ہے، اس کے راستے میں حائل، اس کی کوششوں میں مڑا مڑا ہمد وہ ایک شاء بالذات، یا مقصد در ذمتے دار ہستی ہے، لہذا اس کی تخلیق کا ایک مقصد ہے اور ایک حکمت اللہ تعالیٰ نے اسے براہِ راست خطاب کیا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں (الاحزاب: ۱۷۲)۔ کیا تم اس کا

اقرار نہیں کر چکے؟ (الاعراف: ۱۷۲) پھر وہ کیا چیز ہے جو تمہیں اپنے رب سے پہکا دیتی ہے (الانفطار: ۶)۔
 اسے احسن تعلیم پر پیدا کیا گیا (التین: ۴۰)، بہترین صورت گئی (المومن: ۶۴)، منعطف کے بعد قوت ملی (الرحمن: ۵۲)۔
 ایک ایسے سازگار ماحول میں پیدا ہوا جس میں وہ سب کچھ ہے جس کی اسے طلب ہے اور جس کی بظاہر بری لگتی
 منافقت اور فراغت سے اس کے قوائے ذہنی کو تحریک ہوتی ہے جس سے اس کا قدم علم و عمل کی دنیا میں
 اُگے بڑھتا ہے۔ اسے عالم طبیعی پر دسترس حاصل ہوتی ہے، بلکہ اگر چاہے تو وہ اس کی وسعتیں بھی پار کرکتا
 ہے (الرحمن: ۲۳)۔ چاند اور سورج اس کے لیے سُرخریں (البرہان: ۳۳)، ہوائیں اور بادل اس کے لیے سرگرم کار
 کردار ہیں ہر کہیں اس کے لیے نعمتیں بکھری پڑی ہیں (لقم: ۲۰)۔ وہ اس کا دارالقرآن (المومن: ۶۱)، اس
 میں مستکن ہے (الاعراف: ۹)۔ اور اس کی تکریم کا یہ عام کہ خشکی اور تری پر چھایا (بنی اسرائیل: ۷۰)، اسے معاش
 (الاعراف: ۱۰) اور مسالک بہیم پہنچائے گئے (حد: ۵۲)۔ رات کی تاریکیوں میں ستارے اس کی رہنمائی کرتے ہیں
 (النمل: ۱۶)۔ شمس و قمر منزل در منزل گزرتے ہیں، تاکہ ماہ و سال کا حساب و شمار ہو سکے (یونس: ۵)۔ آسمان سے
 پانی اُتار گیا، ثمرات سے رزق پیدا ہوا (البقرہ: ۲۲)۔ اقوات مقرر کر دی گئیں (ختم السیدہ: ۱۰)۔ جگہ جگہ
 باغ اور کھیتیاں بھی ہیں (النمل: ۱۱)۔ لہذا یہ عالم آب و خاک اس کا میدان عمل ہے، اس کی جولاں گاہ، جس
 میں اس کی قوتیں بروئے کار آتی ہیں، جو اس کی آرزوؤں اور تمناؤں کا کنس ہے اور جس میں وہ ارتقائے ذات
 کے مراحل طے کرتا ہے۔ وہ استقامت (النمل: ۲۲) اور ورثت ارض کا اہل ہے (الانبیاء: ۱۰۵)۔ اس کیلئے
 درجات ہیں (ختم السیدہ: ۸)، مسلسل اجر (التین: ۶)۔ ایک مرتبے کے بعد دوسرا (الشعاق: ۱۹)۔ بیشک
 اسے ٹھیکے کی طرح کھنگھٹاتی ہوتی مٹی سے پیدا کیا گیا (الرحمن: ۱۴)۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی روح پھونکی
 (الحجر: ۲۹)، خلافت ارضی عطا کی گئی (البقرہ: ۳۰)۔ مگر اس کے سامنے سرسبز دہوئے (البقرہ: ۳۳)۔ بیشک
 وہ شیطان کے کہنے میں آگیا (البقرہ: ۲۶)۔ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا (البقرہ: ۳۴)۔ آدم سے لعنرش ہوئی لیکن
 تافرائی نہیں (ظہ: ۱۱۵)۔ لہذا اللہ نے اسے برگزیدہ کیا (ظہ: ۲۲) اور اپنی مخلوق میں ایک خاص درجے کا مستحق
 ٹھیرایا۔ اسے ارادہ و اختیار کی قدرت دی گئی، سمع و بصر، قلب و افراد کی علم کی قوت بخشی، جملہ اسرار کھاتے
 (البقرہ: ۳۱)۔ قوت بیان دی گئی (الرحمن: ۴)، ارادہ و اختیار کی قدرت عطا ہوئی۔ اس کی ذات میں

فجور اور تقویٰ کے دونوں صبیح ہیں (الاعلیٰ: ۸)۔ اسے بصیرت نفس حاصل ہے اور اس لیے وہ اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کے لیے کوئی عذر پیش نہیں کر سکتا (القینہ: ۱۴، ۱۵)۔ لہذا اس کی فلاح و کامرانی کا دائرہ مدار اس کے تزکیہ ذات پر ہے (الاعلیٰ: ۱۴)۔ وہ جو کچھ کرے گا وہی پلے گا۔ ہر کوئی اپنے کیے کا پابند ہے (اعطور: ۲۱)۔ وہ اپنا بوجھ خود ہی اٹھائے گا (الزمر: ۷)۔ اس پر اپنی ہی ذمہ داری ہے (اس سے نہیں پوچھا جاسے گا کہ دوسروں نے کیا کیا) (البقرہ: ۱۴۱)۔ نفس منابہ کی ہی ذمہ داری ہے جو اس نے تنہا قبول کی، جو اس کی غایت وجود اور آزاد شخصیت کا راز ہے، جسے قرآن مجید نے امانت سے تعبیر کیا، امانت جسے زمین اور آسمانوں اور پہاڑوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا لیکن جسے انسان نے اٹھایا (الحزاب: ۷۲)۔ یہی وجہ ہے کہ اسے تنہا اس کے نتائج پر داشت کرنا پڑیں گے۔ وہ تنہا اپنے رب کا سامنے کرے گا۔

دریم: ۸۔ تنہا جیسے اول اقل پیدا کیا گیا (الانعام: ۹۴)، تنہا اس کا می سبب ہوگا (البقرہ: ۲۸)۔ مگر پھر نفس منابہ کی یہ تنہائی اور اس کا یہ احساس کہ انسانوں کی عظیم الشان کثرت اور بنیم قدرت کی گہما گہمی رونق اور ہنگاموں کے باوجود وہ اکیلا ہے اسے مجبور کرتا ہے کہ مثبت یا منفی کوئی راستہ اختیار کرے۔ راستے صرف دو ہیں۔ دونوں اس کے سامنے اور فیصلہ اس کے اپنے ہاتھ میں: کیا ہم نے اسے دوا لکھیں، زبان اور دہ ہونٹ نہیں دیتے اور اس سے دور راستے نہیں دکھا دیتے (البلد: ۸)۔ ان دونوں راستوں کو گھاٹیوں سے تعبیر کیا گیا۔ ایک استمکام بذات کا راستہ ہے، خیر و سعادت، کامیابی اور کامگاری کا اور دوسرا ناکامی اور نامرادی کا۔

قرآن مجید کا طرز استدلال

قرآن مجید میں وجود باری تعالیٰ اور توحید پر الگ الگ دلائل ملتے ہیں :-

وجود باری تعالیٰ پر دلائل

انسان اپنی فطرت اور مزاج کے اعتبار سے ہی ایک دل بھینک پجاری واقع ہوا ہے! اپنی ابتدائی تاریخ سے وہ معبود حقیقی کی تلاش میں لگن نظر آتا ہے۔ معبود حقیقی سے آشنا ہو گیا تو فیہا ورنہ کوئی نہ کوئی معبود تراش لیتا ہے۔ کبھی دریا کو خدا بنا لیا، کبھی سورج کو، کبھی پتھر کو اور کبھی سانپ کو۔ اور کچھ نہیں تو بھاء مال یا اپنے نفس کا پجاری بن جاتا ہے۔ قدیم سے قدیم تاریخ دیکھیں تو انسان کسی نہ کسی معبود کے سامنے سجدہ ریز نظر آتا ہے۔ ہزار ہا سال قدیم کھنڈرات میں جاؤ تو سب سے پہلے جو چیز ان کھنڈروں میں نظر آتی ہے وہ کسی نہ کسی معبود کی چار دیواری ہوتی ہے۔ قرآن کا طرز استدلال یہ ہے کہ وہ انسان کو اس کی فطرت کے اصل تعلق سے کی طرف بلاتا ہے۔ اور ایمان باللہ کو اور اسلام کو عین فطرت قرار دیتا ہے۔ ارشاد ہے،

”فَاقْبَلْهُ وَجَعَلْكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِمَنْ يَحْكُمُ اللَّهُ ۚ ذَٰلِكَ الْقِيَمُ ۚ وَلَٰكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ“ - (الروم: ۳۰)

ترجمہ: ”اپنا رخ سب طرف سے پھیر کر دین کی طرف کر دے۔ خدا کی وہ فطرت ہے جس پر خدا نے لوگوں کو پیدا کیا۔ خدا کی بنائی ہوئی فطرت میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یہ سیدھا اور ٹھیک دین ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔“

خدا پر ایمان فطری امر ہے | وجود باری تعالیٰ پر ایمان کو عین فطرت قرار دیتے ہوئے قرآن انسانوں سے یوں مخاطب ہوتا ہے :-

”اَفِ شَيْءٍ مِّنْ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ - رَاٰ اَبْرٰهِيْمَ (۱۰۰)
ترجمہ: ”کیا آسمان اور زمین پیدا کرنے والے خدا پر کسی شک ہے؟“
اور فرمایا:

”مَخْلِقُوْا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ اَمْ مِّنْ اَمْثَلِ الْخَالِقُوْنَ - اَمْ خَلَقُوا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ
بِئَلَّا يُؤْقِنُوْنَ (الطُّهْر: ۳۵-۳۶)

ترجمہ: ”کیا وہ آپ ہی آپ پیدا ہو گئے ہیں یا وہ ہی اپنے آپ کے خالق ہیں؟ کیا ان ہی سے
آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے؟ نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ان کو یقین حاصل نہیں ہے۔“
یہاں پر قرآن مجید ایک عقلی دلیل پیش کرتا ہے وہ یہ کہ عدم سے وجود میں کوئی چیز از خود نہیں آ
سکتی یعنی کوئی چیز کسی کے بن بنا تے آپ سے آپ نہیں بن سکتی اور نہ ہی کوئی مفعول اپنا فاعل آپ
ہو سکتا ہے۔

یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ قرآن مجید خشک منطق اور گھسے پٹے قدیم فلسفیانہ طرز استدلال کا
سہارا نہیں لیتا ہے بلکہ قرآن مجید انسان کی فطرت سلیمہ کو مخاطب کرتا ہے اور انتہائی حسین ادبی
انذار میں اللہ تعالیٰ کے وجود سے متعلق آیات بینات اور کھلی کھلی نشانیاں پیش کرتا ہے ایسی نشانیاں
جن پر غور کرتے سے فطرت سلیمہ صرف ایک سی نتیجے پر پہنچ سکتی ہے اور وہ ہے وجود باری تعالیٰ کا اثبات
ایسی نشانیاں جو خود انسان کے اندر اور اس کے ارد گرد پائی جاتی ہیں انہیں وہ آیات انفس و افاق قرار
دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِي الْاَفَاقِ وَفِيْ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ - اَوَلَمْ
يَكُنْ بِرَبِّكَ اٰتَمُّ اَعْيُنٍ وَّ شَرِيْهُدًا - اَلَا اَنْتُمْ حِفْظُ مَوْلٰىكُمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ
اَلَا تَنْظُرُوْنَ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّخِيْطًا (المجمد: ۵۲-۵۴)

ترجمہ: ”ہم منقریب ان کو (اطراف) عالم میں بھی اور خود ان کی فضا میں بھی نشانیاں دکھائیں گے
یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جیسے گا کہ وہ حق ہے کیا یہ تم کو کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار ہر چیز سے

خبر ہے۔ دیکھو یہ اپنے پروردگار کے روبرو حاضر ہونے سے شک میں ہیں۔ مگر رکھو کہ وہ ہر چیز پر
حاطہ کیے ہوئے ہے۔

دوسرا مایا:

”وَفِي الْأَيَّاتِ لَآيَاتٍ لِّمَن يَعْقِلُ ۚ وَفِي الْأَنْعَامِ لَآيَاتٍ لِّمَن يَتَذَكَّرُ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُو ۙ” (الزمر: ۲۱-۲۲)

ترجمہ: اور یقین کر لے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں اور خود تمہاری جانوں کے اندر بھی
کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟

سینکڑوں آیات کے اندر وجود باری تعالیٰ کے متعلق دل بلا دینے والا کلام ہے۔ اور اگر انسان انکھیں
کھول کر دیکھے تو اس کا رُوحاں رُوحاں وجود باری تعالیٰ کی گواہی دے۔ ایسے دلائل وبراہین ایسی نشانیاں
اور ایسی آیات و دینیات کہ فطرتِ سلیمہ رکھنے والا کوئی شخص چشمِ پرِ غم کیے بغیر ان سے نہیں گزر سکتا۔ ہر
مرحلے اور ہر موقع پر دل سے یہ صدا نکلتی ہے:

”فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ۝ (المرنن: ۱۴۱)

ترجمہ: سو کیسی بڑی شان ہے اللہ کی جو تمام صنائعوں سے بڑھ کر ہے۔

ان آیات میں زیادہ تر تین قسم کے دلائل ہیں:

تین قسم کے دلائل | کائنات کے عجائبات اور نیزگیاں، اور ان سب کا ایک قانون کے ماتحت ہونا

۲۔ کائنات کے تمام امور میں اسباب و علل کا تسلسل، تغیر و انقلاب کا نظام اور سب کا ایک
مرتب سلسلہ۔

۳۔ سلسلہ عالم اسباب کے ہر واقعہ اور ہر مرحلہ میں بے انتہا مصلحتوں، مہکرتوں اور فوائد
کا موجود رہنا۔

ان مقدمات کو ذہن میں رکھ کر اگر ذیل کی آیات کا بغور مطالعہ کیا جائے تو دل از خود گواہی
دیتا ہے کہ یہ کائنات اور اس کا منظم سلسلہ اسباب و علل از خود وجود میں نہیں آگئے بلکہ کسی حکیم و
دانا اور قادر مطلق صانع اور خالق نے اپنے ارادہ اور قدرت سے ان کو بنایا ہے۔

کی کیفیت و ماحول کی نظر سے دیکھو ان چیزوں
میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان
لائے ہیں ۷

۷ اس کی نشانیاں میں سے یہ ہے کہ اس نے
تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر کیا تم بشر ہو کہ
زمین میں پھیلنے چلنے جا رہے ہو اور اس کی
نشانوں میں یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے
تمہاری ہی جنس سے بیویاں بنائیں تاکہ تم ان
کے پاس سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان
محبت اور رحمت پیدا کر دی یقیناً اس میں
بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو
غور و فکر کرتے ہیں۔ اور اس کی نشانوں میں
سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری
زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف ہے
یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں دانشمند
لوگوں کے لیے۔ اور اس کی نشانوں میں سے
تمہارا ماستہ اور دل کو سونا اور تمہارا اس کے
فضل کو تلاش کرنا ہے یقیناً اس میں بہت
سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور
کرتے ہیں۔ اور اس کی نشانوں میں سے
یہ ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے،

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ
ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ - و
مِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ
أَزْوَاجًا لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً طرِيقَاتُ فِي ذَلِكَ لَا يَت
لَقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلَقَ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَالْجِبَالَ وَالنَّجْمَ
وَالْأَنْدَادَ طرِيقَاتُ فِي ذَلِكَ لَا يَت
وَمِنْ آيَاتِهِ مَسَاكُومُ اللَّيْلِ وَالنَّجْمِ
وَالْأَنْدَادِ طرِيقَاتُ فِي
ذَلِكَ لَا يَت لَقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ
يُرِيكُمْ أَنْفُسَكُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ
مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيَخْضِبُ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ
مَوْتِهَا طرِيقَاتُ فِي ذَلِكَ لَا يَت لَقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ
وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ

خوف کے ساتھ بھی اور طبع کے ساتھ بھی اور آسمان کے
پانی برساتا ہے پھر اس کے ذریعہ زمین کو اس
کی موت کے بعد زندگی بخشا ہے یقیناً اس میں
بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کیسے جو عقل
سے کام لیتے ہیں! اور اس کی نشانیاں میں سے
یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس حکم سے قائم ہیں
”اس نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستاروں کے
جو تم کو نظر آتیں اس نے زمین میں پہاڑ جادیتے
تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائے۔ اس نے
ہر طرح کے جانور زمین میں پھیلا دیئے اور آسمان
سے پانی برسایا اور زمین میں قسم قسم کی عمرخیزیں
اُگادیں“

”جو چیز بھی اس نے بنائی خوب ہی بنائی اس
نے انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی پھر
اس کی نسل ایک ایسے ست سے چلتی جو حقیر
پانی کی طرح کا ہے پھر اس تک سسک سے دست
کیا اور اس کے اندر اپنی روح پھونک دی اور تم
کو کان دیئے، آنکھیں دیں اور دل دیئے اور
تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو“

”اور تمہارے لیے مریشیوں میں بھی ایک بہت
موجود ہے اُن کے پیٹ سے گوبر اور خون کے

خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَ
أَنزَلَ فِي الْأَرْضِ مَاءً مِّنْ سَمَاءٍ مِّنْ عَمَدٍ مِّمَّكَ
وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَآَنزَلْنَا
مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَآَنبَتْنَا فِيهَا مِن
كُلِّ نَوْعٍ كَرِيمٍ۔ (رعد: ۱۰۰)

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَ
بَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ
قُلُوبَهُ مِن نُّلُقَةٍ مِّن مَّاءٍ مُّهِينٍ
ثُمَّ نَسَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ وَ
جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ
قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ۔

(السجدة: ۷۷-۷۹)

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً مَّا
نُقِيكُم مِّنْهَا يَبْطُلُونَهَا وَمِنْ بَيْنِ

قَرْنٍ وَدِيمَ كَسَا خَالِصًا إِنَّمَا لِلشَّائِرِينَ

درمیان ہم ایک چیز تمہیں ملاتے ہیں معنی خاص

(رائض: ۶۶)

دور دور چڑھنے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے۔

تَمَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ مُنْجَا

مذہب متبرک ہے وہ جس نے آسمان میں بُرج بنایا

وَجَعَلَ فِيهَا سَرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا۔

اور اس میں ایک چراغ اور ایک چمکتا ہوا

(زفرقان: ۶۱)

چاند روشن کیا۔

مُنْعَهُ اللَّهُ الَّذِي أَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ

یہ اللہ کی قدرت کا کثر شہ ہو گا جس نے ہر

(رائض: ۸۸)

چیز کو حکمت کے ساتھ اُستوار کیا۔

مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوتٍ

تم رحمن کی تخلیق میں کسی قسم کی بے رعبی نہ

تَرِجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن قُطُوعٍ

پاؤ گے پھر پیٹ کر دیکھو کہیں تمہیں کوئی مثل

ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَدَتَيْنِ يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ

نظر آتا ہے؛ بار بار نگاہ دوڑاؤ تو بہاری نگاہ

الْبَصَرَ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ۔ (الکہ: ۴۱)

تھک کر نامراد لوٹ آتے گی۔

اسی پہ ہے سب کی انتہا

وجود باری تعالیٰ پر ایک خاص دلیل جسے اہل فلسفہ اور متکلمین

پیش کرتے چلے آتے ہیں، قرآن مجید میں ایک مختلف انداز

سے بیان ہوئی ہے۔ دلیل یہ ہے کہ ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی سبب موجود ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات

میں ہر چیز کے لیے اسباب و علل کا سلسلہ آگے کو بڑھتا چلا جا رہا ہے یہ سلسلہ یا تو کہیں جا کر ختم

ہو گا یا بغیر کسی انتہا کے مسلسل چلتا جائے گا اگر علل و اسباب کے اس سلسلے کی انتہا نہیں ہے اور یہ

یونہی چلا جائے گا تو لازم آتا ہے کہ اسباب کے اس سلسلے کا کوئی بھی آخری سرا نہ ہو مطلب یہ کہ کہیں

بھی نقطہ آغاز نظر نہیں آ سکتا اس لیے کہ جب آخری سرا ہی کسی چیز کا معلوم نہیں تو نقطہ آغاز کہاں سے

آئے گا نتیجہ یہ نکلا کہ کوئی چیز بھی پیدا نہیں ہو سکتی۔

تسلسل عقلاً بھی محال ہے بلکہ انسان اس کے خیال سے بھی عاجز ہے۔ اس بنا پر لا محالہ سلسلہ عدل و

اسباب کا کہیں نہ کہیں خاتمہ ہونا ضروری ہے۔ یہی ہر چیز کا نقطہ آغاز ہو گا۔ یعنی وہ علت العلل یا علت کل

جس پر تمام علتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہی خلق و پیدائش اور کائنات کے وجود کی اصل علت ٹھہرے گی۔
قرآن مجید میں یہی منطقی دلیل ایک دو آیتوں میں اس انداز میں مذکور ہے:-

وَلِلّٰهِ غَسَبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ - وَرَآیْهِ يُوْجِیْءُ الْاَمْرَ كُلَّهٗ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ
عَلَيْهِ (مجادلہ: ۲۲)

”اور خدا ہی کے پاس ہے آسمانوں اور زمینوں کی چھپی بات اور اس کی طرف ہریت لوٹتی
جاتی ہے۔ اسی کی عبارت کر اور اسی پر بھروسہ کر۔“
اور ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَاَنْتَ اِلٰی رَبِّكَ الْمُنْتَهٰی (انجم: ۴۲)

”اور یہی کہ تیرے رب کی طرف ہے سب کی انتہا۔“

صحیح مسلم کتاب الایمان میں متعدد روایتوں سے مندرجہ ذیل حدیث مذکور ہے کہ آپؐ نے فرمایا:
(لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ انسانوں کو خدا نے پیدا کیا ہے اور خدا کو کس نے پیدا کیا، آسمانوں کو خدا
نے بنایا، زمینوں کو اس نے بنایا، دنیا کی ہر چیز کو خدا نے پیدا کیا تو پھر خدا کو کس نے پیدا کیا۔ فرمایا کہ شیطان
و سوسہ ہے۔ جب کسی کو پیش آئے تو کہہ دے کہ اَمْنْتُ بِاللّٰهِ میں اللہ پر ایمان لایا،

غور کرنے پر صاف پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرمؐ نے غور کرنے سے منع نہیں فرمایا بلکہ یہ فرما رہے ہیں
کہ آخر تمام علتوں کی کوئی نہ کوئی انتہا ضرور ہوگی۔ اور ایک علت کے بعد دوسری اور اس کے بعد تیسری
اور پھر چوتھی، یوں بڑھتے بڑھتے کہیں نہ کہیں کسی نقطے پر پہنچنا پڑے گا جہاں پر ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ یہی
سب سے پہلی علت ہے اور یہی ہر چیز کا سببِ اول ہے اور یہی کسنا پڑے گا، اَمْنْتُ بِاللّٰهِ میں
اللہ پر ایمان لایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہی وہ علتِ اولیٰ ہے جس کے بعد کوئی علت نہیں۔ یہی تمام اسباب
کا سبب اور تمام علتوں کی علتِ اصل یہ ہے۔

توحید پر دلائل قانعہ

شرک کے ابطال اور توحید کے اثبات پر سب سے زیادہ جس دلیل کو پیش کیا گیا ہے وہ نظام کائنات کی کیانی و وحدت اور دنیا میں علت و اسباب کا یا بھی توافقی، تعاون، اشتراک اور اتحاد ہے۔ دنیا میں کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز اُس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتی جب تک کہ زمین سے لے کر آسمان تک تمام کی تمام قوتیں اور اسباب یا بھی اشتراک عمل اور تعاون اور توافقی سے اس کام پر نہ لگ جائیں۔ یہ باتیں گزشتہ صفحات میں ہم کافی تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں۔ اب آئیے دیکھیں قرآن پاک نے اس حقیقت کو کس طرح بیان کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

لَوْ كَانَ فِیْهِمَا الْإِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا۔ فَسُبْحَنَ الَّذِیْ رَبُّ الْعَرْشِ عَمَّا یَصِفُونَ ۝

(انبیاء: ۲۲)

”اگر زمین و آسمان میں اس خدا سے واحد کے سوا چند اور خدا بھی ہوتے تو زمین و آسمان برباد ہو جاتے تو پاک ہے عرش و آلا خدا ان باتوں سے جو یہ مشرک کہتے ہیں۔“

قُلْ لَّوْكَانَ مَعَهُ الْإِلَهَ كَمَا یَقُولُونَ إِذَا أَلْبَسُوا إِلَىٰ ذِی الْعَرْشِ سَبِيلًا لَّسَبَّحَهُ ذُ
تَعَالَىٰ عَمَّا یَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِیْرًا۔ تَسْبِیْحُهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِیْهِنَّ وَ
إِنْ مِنْ شَیْءٍ إِلَّا لَیْسَ بِحَسْبِهِ ۝ (بنی اسرائیل: ۲۲-۲۴)

”کہہ دیجئے اگر خدا سے واحد کے ساتھ کچھ اور خدا ہوتے جیسا کہ مشرک کہتے ہیں تو اسی حالت میں وہ ضرور خدا سے مالک عرش کی طرف (ڑٹنے بھڑٹنے کے لیے) راستہ نکالتے تو پاک اور بلند ہے وہ خدا اس بات سے جو یہ کہتے ہیں، خدا سے واحد کی پاکی اور بلندگی کا توں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے اندر ہے، سب بیان کرتے ہیں اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی تعریف کے ساتھ

تبیح نہ کرتی ہو“

مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ قَلْبٍ ذَمًّا كَانَ مَعْصِرًا مِنَ اللَّهِ إِذَا أَتَاهُ بِمَا حُلِقَ
وَلَعَلَّ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَصْحَحُ اللَّهُ عَنَّا يَصِمْوْتُ (المؤمنون ۹۱۰)

”خدا نے نہ تو اپنا کسی کو بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی معبود ہے۔ ایسا ہونا تو ہر
معبود اپنی اپنی مخلوقات کو سکے کر چل دیتا اور ایک دوسرے پر غالب آجاتا یہ لوگ جو کچھ خدا
کے بارے میں بیان کرتے ہیں خدا اس سے پاک ہے“

گویا بالفاظ دیگر توحید کے اثبات اور شرک کے ابطال کی اصل دلیل کائنات میں وحدت و یکسانیت
کا وجود ہے۔ صاف معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے تمام اُمور ایک مقررہ نظام اور نیک بندے اصول کے تحت
چل رہے ہیں۔ اور یہ سب کچھ کسی ایک بستی کے اشارے پر ہو رہا ہے۔

مندرجہ بالا آیات قرآنیہ میں توحید پر جو دلیل دی گئی ہے اسے متکلمین کی اصطلاح میں یوں ادا کیا
جا سکتا ہے کہ عالم کون و مکان معلول ہے اور اس کی علتِ اولیٰ کا وجود ایک منطقی تقاضا ہے۔ علتِ اولیٰ
یا علتِ تامہ اس کو کہتے ہیں جس میں معلول کے وجود کے بعد کسی اور چیز کا انتظار نہ رہے۔

اب ظاہر ہے کہ معلول کی دو علتِ تامہ نہیں ہو سکتیں۔ اس لیے کہ کائنات کی اگر علتِ تامہ ایک
نہ ہو بلکہ دو ہوں تو دو صورتوں میں سے ایک صورت لازماً ہوگی۔ ایک تو یہ کہ علتِ تامہ کے وجود کے
بعد کائناتی وجود میں دوسری علتِ تامہ کا انتظار رہے گا۔ دوسری صورت یہ ہوگی کہ انتظار نہیں رہے گا
اگر پہلی صورت درست ہے تو پہلی شے علتِ تامہ یا علتِ اولیٰ نہیں رہے گی اور اگر دوسری صورت
درست ہے یعنی دوسری علتِ تامہ کا انتظار نہیں رہے گا تو اس سے ثابت ہوگا کہ دوسری شے علتِ تامہ
نہ ہوگی۔ اور نہ وہ علتِ اولیٰ کہلا سکے گی بلکہ وہ سرے سے علت ہی نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ اس کی ضرورت
نہیں ہے اور اس کا انتظار نہیں ہے۔

تو ثابت ہو کہ کائنات کی علتِ تامہ ایک ہی ہو سکتی ہے۔ ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتیں اور
وہی علتِ تامہ وجود باری تعالیٰ ہے۔

باقی رہ گیا ایک خدا ! (برہان تمانع)

مذکورہ بالا آیت کی تشریح ایک مفروضے کے ذریعے کی جاسکتی ہے :

فرض کریں کہ اس دنیا میں ایک سے زیادہ یا دو خدا ہیں۔ اب ان دو خداؤں کا باہم دگر احتکاف بھی ہو سکتا ہے۔ فرض کیجئے ان میں سے ایک خدا دوسرے پر اپنے علم و قدرت میں غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اب دو ہی صورتیں ممکن ہیں :-

اول یہ کہ یہ خدا دوسرے خدا پر غلبہ حاصل نہ کر سکے۔ اس صورت میں یہ تو عاجز و مقہور ہو گیا، خدا ہی نہ رہا۔ باقی رہ گیا ایک خدا، جس پر غلبہ نہ پایا جا سکا۔

دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ خدا انمبر ۲ پر علم و قدرت میں غلبہ پالے۔ ایسی صورت میں اس کی خدائی تو تسلیم لیکن خدا انمبر ۲ عاجز و مقہور ہو گیا۔ وہ خدا نہ رہا۔ تو باقی رہ گیا ایک خدا ! اس دلیل کو فلسفہ کی زبان میں ”برہان تمانع“ کہتے ہیں۔ اس کی مثال یوں دی جاسکتی ہے کہ فرض کیجئے دو خدا ہیں۔ ان میں سے ایک خدا زید کو کسی مقام پر متمکن کرنا چاہتا ہے، دوسرا خدا اس کے برعکس زید کو معطل کرنا چاہتا ہے۔ اب دونوں باتیں یک وقت تو ممکن نہیں۔ ظاہر ہے کہ دو خداؤں میں سے ایک خدا کا ارادہ ہی پورا ہو سکے گا۔ اب جس خدا کا ارادہ پورا نہ ہو سکا، وہ مقہور، عاجز اور مغلوب ہو کر رہ گیا، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ تو باقی رہ گیا ایک خدا !

تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو منطقی طور پر ایک خدا سے زیادہ کا وجود عملاً ممکن ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں یہی دلیل پیش کی گئی ہے :-

”اگر زمین و آسمان میں ایک اللہ کے سوا

دوسرے خدا بھی ہوتے تو (زمین و آسمان)

دونوں کا نظام جگڑ جاتا ۔

اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا ہے اور

تُو كَانَ فَيَوْمًا اِلَهًا اِلَّا اللّٰهُ

لَفَسَدَتَا (الانبیاء: ۲۲)

مَا اخَذَ اللّٰهُ مِنْ وَلَدٍ۔ وَمَا كَانَ

مَعَهُ مِنْهُ إِلَهُ، إِذَا الذَّهَبَ كُلُّ إِلَهٍ
بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ،
يُحْجِزُ اللَّهُ عَمَّا يُصِفُونَ - عَالِمُ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ -

(المؤمنون: ۹۱)

هُوَ الْأَدْلُ وَالْأَخْرُ وَالطَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ

(الحمدید: ۳)

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ
يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا
أَحَدٌ - وَالْاِخْلَاصُ،

کوئی دوسرا خدا اس کے ساتھ نہیں ہے اگر ایسا
ہوتا تو ہر خدا اپنی خلق کو کیسا الگ ہو جاتا اور
وہ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے پاک ہے
اللہ ان باتوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں کھلے
اور پیچھے کا جلنے والا ہے، وہ یا لاتر ہے اس
شرک سے جو یہ لوگ تجویز کر رہے ہیں "

"وہ ہی اقل بھی ہے اور آخر بھی اور ظاہر بھی
ہے اور مخفی بھی"

مکہ پر وہ اللہ ہے کیا۔ اللہ سب سے بے نیاز
ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی
کی اولاد۔ اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے "

قرآن کا تصورِ خدا

اسلام سے پہلے اہل عرب کے ہاں خدا کا تصور تو تھا لیکن بہت ہی ارٹھورا۔ وہ ایک خالق کائنات اور رب کے وجود کو تو تسلیم کرتے تھے لیکن اسے تنہا اس کائنات کا مالک نہیں سمجھتے تھے۔ بالفاظِ دیگر ان کے یہاں توحید ربوبیت تو پائی جاتی تھی مگر توحید الٰہیت نہیں تھی۔ یہودیوں کا خدا ان کا خدائی خدا تھا جس نے ساری کائنات کو صرف بنی اسرائیل کے لیے پیدا کیا۔ اور کائنات پیدا کرنے کے ساتویں دن وہ تھک کر بیٹھ گیا۔ یہ خدا صاحبِ اولاد تھا اور اس کی بیٹیاں تھیں۔

عیسائیوں کا خدا اپنی ساری خدائی اور اختیارات ابنِ مریم کو دے کر خود معطل ہو گیا تھا۔ ہندوؤں کے خدا نے اپنے وجود کو لاکھوں اوتاروں کی شکل میں تقسیم کر ڈالا۔ اور برہما، مہیش اور بھیش تینوں نے مل کر خدائی کے کاروبار باہم تقسیم کر لیے۔ اور ایرانیوں کے خدا کی خدائی نیکی اور بدی کی دو ملکوتوں میں بٹی ہوئی تھی۔ ایک طرف نیروا اور دوسری طرف اہرمن!

دیکھیے اسلام نے اللہ تعالیٰ کا کیا تصور پیش کیا ہے۔ بہترین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف خود اللہ تعالیٰ کی زبانی ہو۔ فرماتے ہیں:

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ

”اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں وہی جیتا ہے اور سب اس کے سہارے جیتے ہیں اس کو نہ اونگھ آتی ہے نہ نیند۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے کون ایسا ہے

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَ
لَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ
وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَا
يَـُٔودُهٗ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

(البقرہ: ۲۵۵)

هُوَ اللّٰهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ
السَّلَامُ وَالشَّهَادَةُ هُوَ الرَّحْمٰنُ
الرَّحِيمُ هُوَ اللّٰهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا
هُوَ - الْمَلِكُ الْقَدُّوسُ السَّلَامُ
الْمُؤْمِنُ الْمُحْيِي الْمُمِيتُ الْجَبَّارُ
الْمُتَكَبِّرُ، سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ -
هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ
الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

(المشر: ۲۲-۲۳)

جو اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر
سناش کر سکے جو لوگوں کے روبرو ہے اور تو
ان کے پیچھے ہے سب کو جانتا ہے۔ اور وہ
اس کے علم کے حصہ کا اعادہ نہیں کر سکتے مگر اتنا
وہ چاہے اس کا تخت آسمانوں کو اور زمین کو
سہلتے ہے ان آسمانوں کو اور زمین کی نگرانی
اس کو توہم کاتی نہیں اور وہی اوپر اور برابر ہے۔
”وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں،
غائب اور حاضر ہر چیز کا جانتے والا ہے ہی
رعان اور رحیم ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے
سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ بادشاہ ہے نہایت
مقدس، سراسر سلامتی، امن دینے والا، بھیاں
سب پر غالب، اپنا حکم بے زور نافذ کرنے والا،
اور برابر ہی جو کر رہتے والا۔ پاک ہے اللہ اس
شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں، وہ اللہ ہی ہے
جو تخلیق کا منصوبہ بنانے والا اور اس کو نافذ
کرنے والا اور اس کے مطابق صورت گیری کرنے
والا ہے۔ اس کے لیے بہترین نام ہیں ہر چیز
جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر ہی
ہے اور وہ نہ بردست اور حکم ہے۔“

”وہی گناہوں کا بخشنے والا ہے۔ بندوں سے

وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْمَعْرِشِ

الْمُحِيدُ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ

محبت کرنے والا ہے تخت کا مالک ہے۔

(نہج: ۱۴-۱۶)

بڑی شان والا ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يَنْصُرُهُ بِحَبْرِهِ -

”اور کوئی چیز نہیں جو اس کی حمد کی تسبیح نہ

رہی اسرائیل: ۴۴

پڑھتی ہو۔“

وَلَهُ اسْلَمَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ

”اور آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے۔“

الْاَرْضِ - وَاٰلِ عٰرِفٍ (۸۳)

اس کے زیر فرمان ہے۔“

لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ -

”آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی

والقہ: ۱۶

کی ہے۔“

كُلِّ شَيْءٍ بِحَبْرِهِ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ

”اس کی ذات کے سوا ہر چیز فانی ہے اسی

الْحُكْمُ - (قصص: ۸۸)

کے ہاتھ میں قیصلہ کی طاقت ہے۔“

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ

”اس کے مانند کوئی چیز نہیں اور وہ سُننے

الْبَصِيرُ - (شوری: ۱۱)

والا اور دیکھنے والا ہے۔“

وَإِنْ يَسْأَلْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ

”اور اگر اللہ تجھے مصیبت پہنچائے تو اس کے

لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِيدْكَ بَصِيرًا لَّا رَآدَّ

سوا اس کا دور کرنے والا نہیں۔ اور اگر وہ

بِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ

تیرے ساتھ بھلائی کرے تو اس کے فضل و کرم

عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ -

کو کوئی روکنے والا نہیں۔ اپنے بندوں میں

(زمر: ۱۰۶)

کے جس کو چاہے اپنے فضل سے۔“

اور وہی گناہوں کو مٹا کرنے والا رحم

کرنے والا ہے۔“

کی مدح میں فرماتے ہیں:

اَتَمُّكُمْ كَاتِبًا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَ تَارِعًا وَرَهْبًا وَكَانُوا لَنَا

خَائِشِينَ۔

(الانبیاء : ۹۰)

”وہ نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے تھے اور ہم کو امید اور ڈر کے ساتھ پکارتے تھے۔

اور ہمارے آگے عاجزی کیا کرتے تھے۔“

وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ۔ (طہ : ۱۰۸)

”اور رحم والے کے ادب سے تمام آوازیں پست ہو گئیں۔“

یہ واقعہ ہے کہ دنیا میں دو قسم کے پیغمبر آتے۔ ایک تو جن پر خدا کے جلال و کبریا کی جگہ تھی ان کی تعلیم میں خدا کا خوف و خشیت طاری تھا۔ مثلاً حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ دوسرے وہ جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمانیت اور رحیمیت کا غلبہ تھا وہ اللہ کی محبت میں سرشار تھے اور لوگوں کو مینانہ محبت کی طرف بلا تے تھے۔ مثلاً حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ لیکن محمد رسول اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شخصیت وہ ہے جو اُمت و سبط کے نبی ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کے جمال و جلال و دونوں کا جملہ عین اعتدال سے پڑا اور وہ ان دونوں مقتول کی بزرگ کبریٰ ہیں۔ ان کی شخصیت سے خشیت الہی اور اللہ تعالیٰ سے والہانہ عشق دونوں ایک وقت جھلکے پڑتے ہیں۔

اور یہ حقیقت ہے کہ جسے صرف اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوئی اور خشیت سے محروم رہا تو اللہ تعالیٰ سے بے خوف ہو کر اس کی نافرمانی تک کر گزرتا ہے۔ اس کے برعکس وہ شخص جسے صرف اللہ تعالیٰ کا خوف و خشیت نصیب ہوا اسے تقرب الہی کا درجہ مطلوب نصیب نہیں ہوتا بلکہ دوسروں کو بھی وہ اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے ناامید کر دیتا ہے۔

اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو خوف و محبت کے کناروں سے ہٹا کر، جہاں سے ہر وقت نیچے گرنے کا خطرہ ہوتا ہے، خوف و خشیت اور رحم و محبت کے بیچ کی شاہراہ میں کھڑا کر دیتا ہے۔

اسی لیے کہا گیا ہے ۔

”الایمان بین الخوف والرجاء“

”ایمان ڈر اور امید کے درمیان درمیان ہے“

بندہ و خدا کے درمیان رشتہ محبت

انسان اُن دیکھی چیزوں کا تصور صرف دیکھی ہوئی چیزوں کی تشبیہ سے پیدا کرتا ہے اور اس طرح اُسے ان دیکھی چیزوں کا ایک تصور ذہن میں آجاتا ہے بندہ و خدا کے درمیان محبت کے رشتے کی بھی یہی کیفیت ہے۔ انسان فطرۃً ہی چاہتا ہے کہ وہ خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو بھی انہی مادی اور جسمانی رشتوں کے ذریعے سے ظاہر کرے جس طرح ہے کہ وہ رشتے انسان اور انسان کے درمیان پاسے جاتے ہیں۔ چنانچہ خالق و مخلوق کے باہمی ربط و تعلق کے اظہار کے لیے بہترین اسلوب یہ سمجھا گیا کہ خالق کو یا تو باپ سمجھا جاتے جیسا کہ عیسائیوں نے کیا۔ یا خدا کو ماں کا درجہ دے دیا جاتے جیسا کہ ہندوؤں نے کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ عیسائیت میں خالق کو باپ قرار دے دیا گیا، بندہ و خدا کا رشتہ بیٹے اور باپ کا رشتہ بن گیا۔ اور ادھر ہندو مت میں بے شمار دیویاں انسانوں کی مائیں بن گئیں۔

ہندوستان کی خاک میں میاں اور بیوی کا باہمی تعلق انتہائی عظیم سمجھا جاتا ہے چنانچہ خالق و مخلوق کے مٹے کو بھی یہی رنگ دے دیا گیا اور بندے کو بیوی اور خدا کو خاوند کا رتبہ دیا گیا۔ چنانچہ ہندوستان میں سدا بہاگ فترا اسی تخیل کی مضحکہ خیز تصویریں ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ سدا بہاگ فقیروں نے ساڑھیاں اور چڑیاں پہن رکھی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے شوخیاں کرتے پھرتے ہیں۔

اسلام بندہ و خدا کے باہمی رشتے کو اس سے کہیں زیادہ گہرا مضبوط اور استوار ظاہر کرنا چاہتا ہے وہ محبت کے اس تخیل کو مادیت، جہانیت اور انسانیت کی آلائشوں سے باطل پاک و منتر و کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے متعلق باپ، ماں اور شوہر کا تصور اس درجہ مادی اور جسمانی ہے کہ وہ اسے توحید کے صیح راستے سے ہٹا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں اظہار محبت کے اس اسلوب سے جس میں مادیت

جمائیت اور ان نیت ہو، منع کیا گیا ہے اور ایسے تمام الفاظ کے استعمال کو شرک قرار دیا ہے۔

بعض اُسامہ و صفات کی شرح | لیکن اہم بات یہ ہے کہ اسلام نے، جہاں تک جذبات و احساسات کا تعلق ہے، بندہ و خدا کے باہمی تعلق کو اس سے بھی زیادہ گہری

اور مضبوط بنیادوں پر اُستوار کیا اور اس تعلق میں ان جذبات و عواطف سے انکار نہیں کیا جہاں اور بیٹے یا باپ اور بیٹے کے درمیان ہوتے ہیں۔

لفظ ”اللہ“ عربی زبان میں اللہ سے نکلا ہے۔ اللہ کے اصل معنی ہیں نعم، محبت اور تعلق خاطر کے ہیں۔ کہا جاتا ہے اللہ الرجل الی الرجل یعنی ایک شخص دوسرے شخص کی طرف شدتِ شوق و محبت سے متوجہ ہو، یا اس کی پناہ پکڑی، یا اس کے ہاں سکون و اطمینان حاصل کیا۔ اسی طرح کہتے ہیں۔ اللہ الفضیل ”مقبہ“ یعنی وہ بچہ جس کا دودھ چھڑا گیا، بے قرار ہو کر ماں سے پیٹ گیا۔

حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی قرآن مجید کی آیات کے ترجمے اکثر مبنیٰ ہیں قرآن کرتے تھے ”اللہ“ کا ترجمہ وہ ”من مومن“ یعنی ”دلوں کا محبوب“ کیا کرتے تھے۔ اللہ تو اسم ذاتی ہے لیکن صفات میں جو سب سے پہلے ہمارے سامنے آتی ہیں وہ ”رحمن“ اور ”رحیم“ ہیں۔ ان دونوں لفظوں کے تقریباً ایک ہی معنی ہیں یعنی رحم والا محبت اور لطف و کرم والا اور یہ دونوں رحم و کرم اور لطف و مہر کے معنی میں صفتِ مبالغہ کے معنی ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ایک نام ”الزؤف“ بھی ہے، زؤف کا لفظ ”رافت“ سے نکلا ہے۔ اس کے معنی اس محبت اور تعلق خاطر کے ہیں جو باپ کو اپنی اولاد سے ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ایک نام ”حنان“ بھی ہے، حنان کا لفظ ”حن“ سے نکلا ہے۔ ”حن“ اور ”حنین“ اس دردِ دل اور سوز و محبت کو کہتے ہیں جو ماں کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے۔

یہاں یہ قابلِ غور بات ہے کہ قرآن مجید ان رشتوں کا نام تو نہیں لیتا ہے یعنی خدا کو باپ یا ماں کہنا کسی صورت میں جائز نہیں رکھتا لیکن اس محبت، رافت اور مائتہ کے جذبے کو ضرور اُبھارتا ہے جو باپ اور بیٹے یا ماں اور بیٹے کے درمیان پائی جاتی ہے۔ یعنی ان رشتوں کی وجہ سے محبت اور پیار

کے جذبات پیدا ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے لیے بے تکلف استعمال کرتا ہے، لیکن ان رشتوں کا نام نہیں آئے دیتا۔ اور اس طرح سے مادیت اور جسمانیست کا تصور و تحیل لاسے بغیر وہ روحانی طور پر ان جذبات و عواطف کو برقرار رکھتا ہے بلکہ اس میں مزید شدت پیدا کرتا ہے۔

دیکھیے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ”الودود“ ہے جس کے معنی ”پیارے“ اور ”محبوب“ کے ہیں یعنی وہ ہستی جو مہر و محبت اور عشق کا سراپا ہو۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ایک نام ”الولی“ ہے جس کے معنی ”یار اور دوست“ کے ہیں۔

محبت کے مادی و جسمانی تصور سے گریز | تو بات واضح ہوتی کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کو بندے کا محبوب بھی قرار دیتا ہے۔ یار و دوست بھی اور اس کی

ذات میں پدائے شفقت اور مہربانی کی مائتا کا بھی بدرجہ اتم انہار کرتا ہے لیکن اس تعلق کو مادی اور جسمانی معنوں میں سرگز استعمال نہیں کرتے دیتا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے باپ یا ماں کا لفظ استعمال کرنا جائز نہیں ٹھیراتا۔ اور نہ اسے شوہر ٹھیرا کے بندوں کو سدا سہاگ فقیر نہیں بناتا ہے۔

میسائیوں اور ہندوؤں سے یہی بنیادی غلطی ہوتی۔ انہوں نے مجاز کو حقیقت اور استعارہ کو اصلیت سمجھ کر پاک اور روحانی تعلق کو مادیت اور جسمانیست کے دائرے میں مقید کر لیا اور یوں وہ توحید کی بند سحر سے نیچے گر گئے۔

اصل بات یہ ہے کہ رشتہ حقیقت پر قائم رہنے کے لیے صرف محبت ہی کافی نہیں بلکہ آداب محبت کا جانتا بھی ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے استعارات اور مجازات کے استعمال میں بہت احتیاط برتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے مہر و کرم، عشق و محبت اور مغفرت کے تذکروں کے ساتھ آداب و قواعد کے قواعد کو فراموش نہیں کیا ہے

گنہگاروں کے لیے بھی سراپا محبت | پھر اللہ تعالیٰ نے بندے کے ساتھ اپنی محبت کا جو انہار کیا ہے وہ معنوی طور پر اس قدر حسین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسی اظہار محبت پہ ہی مرثیے کو بھی چاہتا ہے۔ دیکھیے اپنے گنہگار بندوں کو خطاب فرماتے ہیں تو

کس قدر محبت سے ارشاد ہے :

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْطَعُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
يَغْفِرُ الذُّنُوبَ حَيْثُ شَاءَ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (زمرہ: ۵۳)

”اُسے پیغمبر میرے ان بندوں کو پیغام پہنچا دیجیے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے کہ تم
اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ یقیناً تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے بے شک وہ بخشش
کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔“

کیا ٹھکانا ہے اس محبت اور شفقت کا کہ گنہگار بندوں کو یوں خطاب کرتے ہیں کہ اُسے
میرے بندو!

حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات کے وقت لوگوں سے کہا کہ اُمّ خنتر
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تم لوگ گناہ نہ کرتے تو خدا کوئی اور مخلوق پیدا کرتا جو گناہ کرتی اور
اس کو بخشتا۔ (مسند احمد بن حنبل، جلد ۵، ص ۲۱۳)

نیکیوں سے اور اچھروں سے تو ہر کوئی پیار کرتا ہے اور انہیں ڈھونڈتا ہے مگر گناہگاروں کو
صرف مہی ڈھونڈتا ہے اور اس کی رحمت و مغفرت انہیں بہارا دیتی ہے۔

صحیح بخاری میں ہے کہ ایک صحابی کو شراب خوری کے جرم میں بار بار حضور کے سامنے لایا گیا
تو صحابہ میں سے کسی شخص نے اس پر لعنت کر دی۔ رحمت للعالین صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند
نہ آئی، منسرایا :

”لَا تَلْعَنُوهُ إِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ“ (بخاری، کتاب الامداد، باب ما یقرأ

من لعن شرب الخمر، صفحہ ۱۰۰۲)

”اِس پر لعنت نہ کرو، کیونکہ اس کو خدا اور رسول سے محبت ہے۔“

جامع ترمذی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یوں خطاب فرماتے ہیں :

”اِسے آدم کے فرزندو! جب تک تم مجھے پکارتے رہو گے اور مجھ سے اِس نکالتے

رہو گے میں تمہیں بخشتا رہوں گا۔ خواہ تم میں کتنے ہی عیب کیوں نہ ہوں، مجھے پروا نہیں۔ اسے آدم کے بیٹے، اگر تمہارے گناہ آسمان کے بادلوں تک پہنچ جائیں اور پھر تم مجھ سے معافی مانگو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا خواہ تم میں کتنے ہی عیب کیوں نہ ہوں مجھے پروا نہیں اسے آدم کے بیٹو! اگر پوری سطح زمین بھی تمہارے گناہوں سے بھری ہو پھر تم میرے پاس آؤ، اس حال میں کہ کسی کو میرا شریک بناتے ہو تو میں بھی تمہارے پاس پوری سطح زمین بھر معفرت لے کر آؤں گا۔

رجاء صغیر، البواب المدخلة،

کیوں نہ ہو اپنی شان میں خود فرماتے ہیں:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ عَلَى خُصْبِهِ الرَّحْمَةُ - انعام: ۵۴،

”اللہ نے انہیں اپنے اوپر رحمت کو لازم کر دیا ہے۔“

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ - اعراف: ۵۷،

”اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر لیا ہے۔“

انسان کی زندگی میں دو چیزیں ہیں جو اس کے لیے سولہ بن رستہ بن جاتی ہیں۔ ایک ماضی حال کی ناکامیاں اور ن کی یاد جنہیں غم اور حزن کہا جاتا ہے اور دوسرے مستقبل سے متعلق بعض خطرات اور ن کی فکر جسے خوف و دہشت کہا جاتا ہے، یعنی خوف و حزن یہی دو کائناتیں ہیں جو انسان کی زندگی میں درد و الم کا سبب ہیں۔ دیکھیے وہ آقائے رحمان و رحیم جب اپنے دوستوں پر رحمت و شفقت کا اظہار فرماتے ہیں تو کس قدر خوبصورت انداز سے فرماتے ہیں کہ تمہاری زندگی کے چین و غم سے میں ن و دونوں کائناتوں کو نکال کے پھینک دوں گا۔ (۱) شاید ہے

لَا تَأْتِيَنَّكُمْ آفَافٌ عَلَيْهِمْ وَلَهُمْ يُجْزَوْنَ رِيس - ۶۲،

”ہاں خدا کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ ٹھکین ہوں گے۔“

کس جلد فرماتے ہیں:

يَجْزِيهِمْ وَيُجِيبُهُمْ رِيس - ۶۲،

”وہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے اور اس کے بندے اس سے پیار کرتے ہیں۔“
اور کہیں فرماتے ہیں :

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ (التوبہ : ۱۰۰)

”وہ اپنے بندوں سے راضی ہو گیا اور اس کے بندے اس سے راضی ہو گئے۔“

صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کئی طریقوں سے حضرت انسؓ سے یہ روایت ہے کہ ایک دفعہ ایک صحابی نے حضور اکرمؐ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ : یا رسول اللہ! قیامت کب آئے گی؟ فرمایا چھوڑو تم نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے صحابی نے عرض کیا : ”یا رسول اللہ! یہ پس نہ تو ناز و کاہٹرا ذخیرہ ہے اور نہ روز دل کا اور نہ صدقات و خیرات کا۔ جو کچھ سرمایہ ہے وہ میں یہی ہے کہ خدا اور رسولؐ کی محبت ہے اور میں حضورؐ نے فرمایا تو انسان جس سے محبت کرے گا اسے اس کا ساتھ نصیب ہو جائے گا۔ صحابہؓ نے اس بشارت کو سن کر اس دن جس قدر خوشی منائی اس سے پہلے کبھی اتنی خوشی نہیں منائی تھی۔“ (مسلم، کتاب الادب، باب الموضع من احب، بخاری، کتاب الادب، باب ما جاء في قول الرسل ویک)

حدیث شریف میں ہے کہ میدان جنگ میں ایک عورت اپنے گشہ نہچتے کو دیوانگی کے عالم میں تلاش کرتی پھر رہی تھی۔ سامنے جو بچہ بھی نظر آتا جوش محبت میں اسے چھاتی سے لگاتی اور دودھ پلانے لگتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو دیکھ کر صحابہ سے ارشاد فرمایا کیا یہ ممکن ہے کہ یہ عورت خود اپنے بچے کو اپنے ہاتھ سے دہکتی آگ میں ڈال دے صحابہ نے عرض کیا، ہرگز نہیں آپؐ نے ارشاد فرمایا کہ جتنی محبت اس ماں کو اپنے بچے سے ہے خدا کو اپنے بندے سے اس سے کہیں زیادہ محبت ہے۔ (صحیح بخاری، کتاب الادب، باب رحمۃ اللہ)۔

بندہ و خدا کا باہمی رشتہ و محبت ذیل کی روایتوں سے اور بھی واضح ہو جاتا ہے۔ ارشاد ہے :

قَالِذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ (بقرہ : ۱۷۵)

”اور جو ایمان لائے وہ سب سے زیادہ خدا سے محبت رکھتے ہیں۔“

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَدْعُ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِيَ اللَّهُ بِقَوْمٍ
يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ۔ رومہ: ۵۴

”مسلمانو! اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جانے لگا تو خدا کو اس کی کچھ پروا نہیں وہ
ایسے لوگوں کو لاکھڑا کرے گا جن کو وہ پیار کرے گا اور وہ اس کو پیار کریں گے۔“

إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ رآل عمران: ۳۱

”اگر تم کو خدا سے محبت ہے تو میری (نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی) پیروی کرو، خدا بھی تم سے
پیار کرے گا۔“

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ اللَّهُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا (مریم: ۹۶)

”جو لوگ ایمان لاتے اور انہوں نے نیک کام کیے، رحمت والا خدا ان کے لیے (امید گرد
ہر طرف) محبت پیدا کر دے گا۔“

دیکھ لیجیے محبت الہی کی یہ سب نیزنگیاں صرف اسلام ہی کے پردے پر نظر آتی ہیں اور عفو و کرم
رحمت و مغفرت کے بحرِ فناء رکاب یہ سامل امید محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے دکھانے سے انسانیت کو
نظر آیا۔

اعجازِ قرآنی

قرآن مجید کے خیران کُن سائنسی انکشافات

یوں تو قرآن مجید ہر دور میں ایک معجزہ ہے لیکن سائنس کے جدید دور میں قرآنی اعجاز سے ہی سائنس میں ٹکھڑے کیے گئے ہیں۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ جڑوں جڑیں سائنسی علم اور حکمت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے قرآن مجید کے فہم کے افق اور واضح اور نمایاں ہوتے چلے جا رہے ہیں سائنس اور فلسفے کا طالب علم جب اس دور میں قرآن مجید کا مطالعہ کرتا ہے تو آیات قرآنیہ اس سے عجیب و غریب انداز میں گویا ہوتی ہیں اور اس انداز سے ہم کلام ہوتی ہیں کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔

بہت سی باتیں ہیں جو کہ ڈیڑھ ہزار سال قبل بیان کر دی گئی ہیں لیکن اس لیے سمجھ میں نہ آسکیں کہ انسان کا فہم اور اس کی تحقیقی و تفتیش کا درجہ اس فہم و بصیرت کا تحمل نہیں ہو سکتا تھا بہت سی باتیں جو کہ آج ہمارے لیے محض جدید انکشافات ہیں اور گزشتہ ایک ڈیڑھ صدی سے پہلے انسان کو ان کی ہوا بھی نہ ملتی تھی قرآن مجید میں انتہائی صراحت اور وضاحت کے ساتھ بیان کر دی گئی ہیں۔ کیا یہ اس بات کا کھلا ثبوت نہیں کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور ایسا کھلا ہوا معجزہ جو اپنی حقانیت اور اللہ تعالیٰ کے وجود کا ایک کھلا ہوا ثبوت ہے۔ اور نہ ختم ہونے والی شہادت۔

ذیل میں ہم چند ایسے ہی امور کی طرف اشارہ کریں گے جو قرآنی اعجاز سے متعلق ہیں اور سائنس اور فلسفہ حکمت کے ہر طالب علم کو بزبانِ مال یہ دعوت دے رہی ہیں کہ:

دست ہر نا اہل بیمارست کنند
شستے ما در آ کہ بیمارست کنند

مطالعہ قُطرت

دنیا میں قرآن مجید ہی ایک ایسی کتاب ہے جو آج سے ڈیڑھ ہزار سال پہلے انسان کو مطالعہ کا نیا علم، حکمت اور قرأت و کتابت کی طرف توجہ دلاتی ہے۔ آج سے چودہ سو سال قبل صحرا سے عرب میں نہ کوئی کتاب تھی نہ مصنف، نہ صاحبِ علم، اور نہ پڑھنے لکھنے کا رواج تھا بعض حضرات کے بقول اس وقت سارے عرب میں ایسے افراد کی تعداد تقریباً دو سو جن تھی جو اپنا نام یا خط لکھ سکتے تھے، مگر حیرت ہوتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوتی ہے تو اس طرح سے:

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ. خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ. وَإِنَّمَا وَرَبُّكَ
الْأَكْمَرُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ. عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ۔ (علق ۱-۵)

”پڑھو (اے نبی)، اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، بے ہونے خون کے ایک ٹوٹھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ پڑھو، اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا“
یا پھر ایک جگہ قلم کی قسم کھائی جاتی ہے:

ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ۔ مَا أَنْتَ بِمُعْجِزٍ لِّكَ بِمَحْضُونٍ۔ (القلم: ۱)

”قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جو لکھی جاتی ہے جو یہ لوگ کہتے ہیں (یعنی قلم اور لکھی ہوئی چیزوں کی اور لکھی ہوئی کتابیں اس بات کی شاہد ہیں) کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دیوانے نہیں ہیں“

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالتَّخْلُفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ
الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُوهِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا يُشْحَقُ فَوَيْلٌ لِّلنَّارِ (ال عمران: ۱۹۰-۱۹۱)

”زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری سے آنے میں ان ہوشمند لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں جو اُٹھتے، بیٹھتے اور بیٹھے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں۔ اور آسمان اور زمین کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں وہ بے اختیار بول اُٹھتے ہیں، پروردگار یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا ہے۔ تو پاک ہے اس سے کہ عیث کام کرے۔ پس اے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔“

يُخَوِّذُ الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ۔ (البقرہ: ۲۶۹)

”اور جس کو چاہتا ہے دانا بناتا ہے اور جس کو دانا بنانا ملی بے شک اس کو بڑی نعمت ملی اور نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقلمند ہیں۔“

فطرت اور کائنات کا گہری نظر سے مطالعہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ مشتقی اور کہیں صاحب ایمان و یقین اور کہیں اصحاب فکر و دانش اور کہیں عالم اور کہیں اصحاب تدبیر و حکمت قرار دیا ہے۔ قرآن مجید کے تقریباً ہر صنف پر اس قسم کی آیات ملتی ہیں۔

آيَاتٍ لِّعَقُولٍ يَّعْقِلُونَ۔ ”یہ ارباب عقل کے لیے نشانیاں ہیں۔“

آيَاتٍ لِّعَقُولٍ يُّدْقِنُونَ۔ ”یہ اصحاب یقین کے لیے نشانیاں ہیں۔“

لَا يَاتِ لِّلْعَالَمِينَ۔ ”یہ اہل علم کے لیے نشانیاں ہیں۔“

لَا يَاتِ لِّعَقُولٍ يُّؤْمِنُونَ۔ ”یہ اہل ایمان کے لیے نشانیاں ہیں۔“

لَا يَاتِ لِّعَقُولٍ يَّفْكُرُونَ۔ ”یہ سوچنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔“

”اس میں عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔“

قابل غور بات یہ ہے کہ کیا حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی، فلسفی یا حکیم نے مطالعہ کائنات کی طرف اس قدر زور دار انداز سے توجہ دلائی تھی؟ کیا کوئی شخص کسی ایسی بات کی دعوت دے سکتا ہے جس کی اہمیت کا انکشاف بارہ تیرہ سو سال بعد ہونا ہو؟ صاف پتہ چل رہا ہے کہ ان آیات

میں اور اس دعوت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ دانش فراست اور بصیرت کا فراموشی۔
عالمی شہرت یافتہ مُصَنَّف ”مورس بکلیے“ اپنی کتاب ”بائبل قرآن سائنس“ میں لکھتے ہیں :-

”جب میں نے پہلے پہل قرآنی وحی و تنزیل کا جائزہ لیا تو میرا نقطہ نظر کلیۃً معروضی تھا، پہلے سے کوئی سوچا بجا منصوبہ نہ تھا۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ قرآنی متن اور جدید سائنس کی معلومات کے مابین کس درجے مطابقت ہے۔ تراجم سے مجھے پتہ چلا کہ قرآن ہر طرح کے قدرتی حوادث کا اکثر اشارہ کرتا ہے۔ لیکن اس مطالعے سے مجھے مختصر سی معلومات حاصل ہوئیں۔ جب میں نے گہری نظر سے عربی زبان میں اس متن کا مطالعہ کیا اور ایک فہرست تیار کی تو مجھے اس کام کو مکمل کرنے کے بعد اس شہادت کا اقرار کرنا پڑا جو میرے سامنے تھی۔ قرآن میں ایک بیان بھی ایسا نہیں ملا جس میں جدید سائنس کے نقطہ نظر سے حرف گیری کی جاسکے۔

اسی معیار کو میں نے عہد نامہ قدیم اور اناجیل کے لیے آزمایا اور ہمیشہ وہی معروضی نقطہ نظر قائم رکھا۔ اول الذکر میں مجھے پہلی ہی کتاب آفرینش سے آگے نہیں جانا پڑا اور ایسے بیانات مل گئے جو جدید سائنس کے مسئلہ حقائق سے کئی طور پر عدم مطابقت رکھتے تھے :-

(۱۳۰۱-۲)

یہی صاحب ایک اور جگہ لکھتے ہیں :-

”اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر اناجیل کا مکمل طور پر مطالعہ کیا جاسے تو عیسائیوں کو

جدید حق غایت انتشار میں مبتلا کر دے“ (۱۰۰: ۹۶)

کائنات دھواں ہی دھواں تھی۔

آج سے ڈیڑھ ہزار سال قبل کسی کے تصور میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ کائنات ابتدا میں دھواں ہی دھواں تھی اور اس میں سے اجرام فلکی پیدا کیے گئے۔ ہاں جدید سائنس یہ کہتی ہے کہ کائنات کی تشکیل ایسے ایسے مادے سے ہوئی تھی جو ہائیڈروجن اور ہیلیم کی اس مقدار سے مرکب تھا اور آہستہ آہستہ

گروش کر رہا تھا۔ یہ انجام کار متعدد کمڑوں میں بٹ گیا۔

اس دور کے سائنسدانوں نے اس دھوئیں کو اب بھی دیکھا ہے اور شاہدہ کر رہے ہیں کہ کس طرح اس سے آج تک تارے بن رہے ہیں۔ دیکھیے ڈیڑھ ہزار سال قبل اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کیا علم عطا فرمایا۔ ارشاد باری ہے :-

”ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ (رحم المجددہ : ۱۱)

”پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت محض دھواں تھا اس نے آسمان اور زمین سے کہا ”جو موجود ہیں آجاؤ، خواہ تم چاہو نہ چاہو“ دونوں نے کہا ”ہم آگئے“ فرمایا برہائیں کی طرح دھوئیں بجائیے لکھتا ہے :-

”کائنات کے ابتدائی مرحلہ میں ”دھان“ (دھواں) کی موجودگی جس کا حوالہ قرآن مجید میں موجود ہے اور جس سے مراد مادہ کے زیادہ تر گیس حالت ہے صریحاً اس ابتدائی سیدم کے تصور سے مطابقت رکھتا ہے جو جدید سائنس نے پیش کیا ہے“ (۱۸۲: ۱۰)

زندگی کی ابتدا پانی سے ہوتی :-

دور جدید کے سائنسدان اس بات پر متفق ہیں کہ زندگی کی ابتدا پانی سے ہوئی۔ اور پانی تمام جاندار غلیات کا جزو اعظم ہے۔ اور پانی کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے، جب کسی دوسرے سیارے پر زندگی کے امکان پر بحث کی جاتی ہے تو پہلا سوال ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ کیا وہاں حیات کو قائم رکھنے کے لیے کافی مقدار میں پانی موجود ہے؟ جرمنی کا ایک جیالوجسٹ (ابراہم ورنر ۱۹۵۰ء)۔ (۱۸۱ء) تمام تہذیبوں کو ایک ہی سبب یعنی پانی کی طرف منسوب کرتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ پہلا زندگی کی تعمیر پانی کی وجہ سے ہوئی تھی۔ پانی میں سے وہ گیس بنی جو لیٹن زمین کے مواد کو باہر لاتی تھی اور دھواں کی آتش فشاں میں بھی پانی کا دخل تھا“ (۸۶: ۵)

جس زمانے میں قرآن مجید نازل ہوا کسی شخص کے علم میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ زندگی کی ابتداء پانی ہی سے ہوئی لیکن قرآن مجید میں یہ بات وضاحت کے ساتھ بیان کر دی گئی۔

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ (الانبیاء: ۳۰)

”اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا“

وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّنْ مَّاءٍ (النور: ۴۵)

”اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا فرمایا“

مورس بکائیے لکھتے ہیں۔

”قرآن میں شامل حیات کی ابتداء کے تمام بیانات جدید سائنسی معلومات سے پوری طرح مطابقت رکھتے ہیں۔ زندگی کی ابتداء سے متعلق جو اساطیر نزول قرآن کے وقت عام طور پر رائج تھے ان میں سے کوئی بھی قرآن کے متن میں مذکور نہیں ہے۔ (۲۳۵: ۱۰)“

دنیا کی تمام اشیاء جوڑا جوڑا پیدا کی گئیں

اس دور میں سائنس دانوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ تمام نباتات میں بھی ہر چیز جوڑا جوڑا ہے۔ ان میں ایک نر ہے اور ایک مادہ۔

مگر یہ بات اس زمانے میں جبکہ قرآن مجید نازل ہو رہا تھا کسی شخص کو بھی معلوم نہ تھی۔ لیکن قرآن مجید میں بات وضاحت کے ساتھ بیان کر دی گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

فَاَنْبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ (لقمان: ۱۰)

”ہم نے زمین میں پودوں اور نباتات کے اچھے جوڑے لگائے۔“

وَمِنْ كُلِّ الشَّجَرِ جَعَلْنَا فِيْهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ (الرعد: ۳)

”اسی نے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے ہیں۔“

مَبْنُوْنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَنْعَاَجَ كُلَّهَا وَمَا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَاَعْنِ اَنْفُسُهُمْ وَرَبُّنَا

” پاک ہے وہ ذات جس نے جملہ اقسام کے جوڑے پیدا کیے خواہ وہ زمین کی نباتات میں سے ہوں یا خود ان کی اپنی جنس ذریعہ انسانی میں سے یا اُن اشیاء میں سے جن کو یہ جانتے تک نہیں ہیں“

نباتات میں سبز مادے کی اہمیت :-

فوریہ میں سائنس دانوں نے دریافت کیا کہ جب پانی نباتات پر ڈالا جاتا ہے تو نباتات میں ایک سبز رنگ کا مادہ پیدا ہوتا ہے جسے انگریزی میں کلوروفیل Chlorophyll کہتے ہیں۔ یہی وہ مادہ ہے جس کے ذریعے سے نباتات میں دانے اور پھل پیدا ہوتے ہیں۔ یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی کو بھی معلوم نہیں تھی لیکن اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخِيطُهُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَعَاكِبًا۔ (الأنعام : ۹۹)

” وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا۔ اور اس کے ذریعے نباتات میں سے ہر چیز پیدا کی اور اس میں سبز مادہ پیدا کیا جس کے ذریعے سے ہم دانوں کے ڈھیر پیدا کر سکتے ہیں“

حمل اور ہوائیں :-

ابھی ہم نے بیان کیا کہ نباتات میں بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں۔ جدید سائنسی تحقیق یہ ہے کہ نر میں زرد رنگ کے ذرات ہوتے ہیں جو پالین Pollen کہلاتے ہیں۔ اگر یہ ذرات مادہ تک نہ پہنچیں تو بیج اور پھل نہیں لگتے۔ قدرت ان ذرات کو مادہ پھل تک پہنچانے کے لیے کئی طریقے استعمال کرتی ہے۔ بعض پودوں میں دونوں قسم کے پھول ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں جب ہوا یا بھونڑوں کے بیٹھنے سے شاخیں ہلتی ہیں تو پالین مادہ پھول پر گہڑتا ہے، اگر مادہ اور نر پھول کے پودے الگ الگ ہوں تو عموماً ہوا توں سے کام لیا جاتا ہے۔ ہوائیں پالین کو اڑا کر مادہ پھولوں پر ڈال دیتی ہیں

بھونسنے بھی یہی کام کرتے ہیں کہ جب وہ پھولوں کا رس چوسنے کے لیے نر پھول میں گھستے ہیں تو پولن کی کچھ مقدار ان کے پردوں اور ٹانگوں سے چمٹ جاتی ہے۔ اور جب وہ مادہ پھول میں داخل ہوتے ہیں تو کچھ پولن وہیں چھوڑ آتے ہیں۔ دریاقل میں اُگنے والے پودوں کا پولن پانی میں سفر کرتا ہے۔ پرندے، گلہری، چوہے اور کیڑے کوڑے بھی یہی فرض انجام دیتے ہیں۔ چونکہ پولن کی تقسیم کا سب سے بڑا ذریعہ ہوائی ہے اس لیے قرآن مقدس نے انہی کے ذکر پر اکتفا کی ہے۔ عربی زبان میں لغ کے معنی ہیں حمل کرنا، لَحْمَتِ السَّوَاءِ: یعنی عورت حاملہ ہو گئی۔

لَوْ اَنَّ (یعنی حاملہ اور نسیاں)، رَیْتُمْ لَا تَحْمِلُوْا حُلَّ کر دینے والی ہوا چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہے
وَاَرْسَلْنَا الرِّیَّاحَ لَوَاقِحَ۔ (الحجر: ۲۲)

”ہم نے حاملہ کر دینے والی ہوائیں چلائیں“

قرآن مجید میں ایسی حقیقت کا ذکر آجائا جس کا انکشاف آج سے دو سو سال پہلے ہوا اس امر کا اعلان ہے کہ:

تَنْزِیْلٌ مِّنَ الذِّكْرِ الَّذِیْمِ کُتِبَ فَصِّلْتُ اٰیٰتُهٗ قَدْ اَنَا عَلٰی سَبِیْلِ
یَقُوْمُ یَعْلَمُوْنَ۔ (نجم السجدہ: ۳۲)

”رحمن اور رحیم رب نے ایک با علم قوم کے لیے ایک ایسی کتاب نازل کی جس کی آیت منقش ہیں احمد وہ عربی زبان میں ہیں (حوالہ: ۴۵۰۶)

دودھ کے اجزائے ترکیبی بارے میں قرآن مجید کا انکشاف

قرآن مجید میں ارشاد ہے:

وَ اِنَّ لَکُمْ فِیْ اَلْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۚ نُسْتَفِیْکُمْ بِمَآ فِیْ بُطُوْنِهٖ مِنْ اٰیٰتٍ مُّحْذَرٰتٍ ۚ قَدْ فِیْ
لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا وَّ لَشْرِیْبًا (النمل: ۶۶)

”یقیناً حانوروں میں تمہارے لیے ایک سبق ہے۔ ہم تمہیں ان کے جسموں کے اندر کی اشیاء

چیز سے جراثیم کے مادہ اور خون کے اختلاط سے ہے، ایسا دودھ دیتے ہیں جڑ پٹے والوں کے لیے خالص اور فرحت بخش ہوتا ہے۔“

مورس بجاتیے اس آیت کی تشریح میں لکھتے ہیں :

”دودھ کے اجزاء ترکیبی پستان کے غدودوں سے رتے ہیں، پھریوں ہوتا ہے کہ ان کو غذا کے ہضم ہونے سے بننے والی اس شے سے غذا آیت ملتی ہے جو خون کی نالیوں کے ذریعے ان اجزاء تک پہنچتی ہے۔ چنانچہ خون اس شے کا جو کھانے سے حاصل ہوتی ہے جمع کرنے اور پینپانے والا عامل ہے اور اسی سے پستانوں کے غدودوں کا تغذیہ ہوتا ہے۔ یہاں دودھ کی تولید ہوتی ہے یہ اسی طرح کا عمل ہے جس طرح کا دوسرے کسی عضو کے ساتھ ہوتا ہے۔“

یہاں وہ ابتدائی عمل جو ہر دوسری چیز کو حرکت میں لے آتا ہے آنت اور خون کے مشمولات کو خود جدا کرالامعاری کی سطح پر باہم ملا دیتا ہے۔ یہ نہایت واضح تصور کیا اور علم اعصاب میں تحقیقات کے نتیجے کے طور پر حاصل ہوا ہے، رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا قطعاً علم نہیں تھا اور محض ماضی قریب میں اس کو سمجھا گیا ہے۔ دلوں خون کی دریافت نزول قرآن کے تقریباً دس صدیوں بعد ہاروسے لگنے کی ہے۔

میں سمجھتا ہوں کہ ان تصورات کے حوالوں کی قرآن میں موجودگی کی وضاحت لڑائی

کے پس کی بات نہیں اس لیے کہ وہ تصورات بعد میں وضع ہوئے۔“ (۲۲۹:۱۰)

بلندی پر سانس کی تنگی

جس زمانے میں قرآن مجید نازل ہوا، لوگوں کا خیال تھا کہ جو شخص بلندی کی طرف جائیگا اسے زیادہ تازہ ہوا ملے گی اور اسے زیادہ فرحت اور خوشی حاصل ہوگی۔ لیکن جدید دور میں جب انسان نے ہوائی جہاز ایجاد کیا اور وہ تیس چالیس ہزار فٹ کی بلندی پر پرواز کرنے لگا

اسے تھپلا کہ بلندی پر جاتے ہوئے اسے نسبتاً کم آکسیجن مہیا ہوتی ہے اور سانس لینے میں بہت دشواری لگتی ہوتی ہے۔ اس شدید گھٹن سے بچنے کے لیے ہوائی جہازوں میں مصنوعی طور پر آکسیجن سپلائی کا انتظام رکھا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سانس قدر بلندی پر جانے کا تصور تھا اور نہ ہی آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کا لیکن قرآن مجید میں یہ آیت ہمیں حیرت میں ڈال دیتی ہے :-

فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْهُ شَرْحًا صَدْرَهُ لِّلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ (الأنعام: ۱۱۵)

”پس (یہ حقیقت ہے کہ) جسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھل دیتا ہے اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ تنگ اور گھٹا ہوا کر دیتا ہے گویا وہ آسمان پر چڑھ رہا ہے (بلندی کو چارہا ہے)۔“

درد کا احساس جسم میں صرف جلد کو ہوتا ہے

بہید طب نے یہ دریافت کیا ہے کہ وہ اعصاب جو درد کا ادراک کرتے ہیں خواہ وہ درد چوٹ لگنے سے، جلنے سے یا شدید گرمی و سردی کی وجہ سے ہو وہ اعصاب فقط جلد میں ہی پائے جاتے ہیں یعنی اگر جسم میں ٹوٹی پھوٹی جلتے تو درد صرف جلد کی سطح پر ہوگا لیکن اگر سوتی جلد سے آگے گزاردی جلتے تو بقیہ گوشت میں فی الواقع درد نہیں ہوگا یہ بات تو دور بہید کی تحقیق ہے، لیکن اس کی طرف اشارہ قرآن مجید میں موجود ہے :-

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَفِثَتْ مِنْهَا جُودُومٌ مِّنْهَا يَكْتُمُونَهَا لِيُصْلَوْا فِيهَا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَقَالُوا لَئِن لَّا نَرَىٰ الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَذِيبًا حَكِيمًا۔

(النساء: ۵۶)

”جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا انہیں یاقین ہم آگ میں

جھونکیں گے اور جب ان کے بدن کی کھال گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں۔ اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت خوب جانتا ہے۔“

یعنی درود اور تکلیف کا تعلق قرآن مجید میں صرف جلد سے بیان کیا گیا ہے اور مزید تکلیف پہنچانے کے لیے بار بار جلد ہی کو تبدیل کیا جائے گا۔

پہاڑ زمین کی منہیں ہیں

ذو رجید میں یہ بات سائنس نے دریافت کی کہ زمین کے بیرونی حصہ (قشر ارضی) کے اس سخت حصے کے نیچے ایک نرم طبقہ بھی ہے۔ یہ پہاڑ اس نرم طبقے کے اندر داخل ہو کر زمین کی جڑوں کا کام کرتے ہیں اور زمین کو ہلنے اور کھٹکنے سے بچاتے ہیں اور یوں زمین ایک خاص قسم کے توازن پر قائم رہتی ہے۔ یہ بات قرآن مجید میں ڈیڑھ ہزار سال قبل بیان کر دی گئی :

وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تُكْسِفَ الْبَحْرُ الْأَنْبِيَاءَ (۳۱)

”ہم نے زمین پر پہاڑ بنا دیئے تاکہ زمین انہی سمیت کہیں ڈھلک نہ جائے“

فَالْجِبَالُ أَوْتَادًا (النبا : ۷)

”ہم نے پہاڑوں کو منہیں بنا دیا“ (اور انہیں زمین میں گاڑ دیا)

سمندر میں تہ بہ تہ موجوں اور تہ بہ تہ اندھیروں کا قرآنی تصور :-

آج سے ہزار ڈیڑھ ہزار سال قبل انسان کو یہ علم نہ تھا کہ سمندر میں کچھ موجیں سلی جھتی ہیں اور کچھ موجیں اس کے نیچے جھتی ہیں۔ تہ بہ تہ موجوں کا یہ تصور بہت بعد کی دریافت ہے۔ اسی طرح سے لوگوں کے علم میں یہ بات بھی نہیں تھی کہ سمندر کی گہرائیوں میں اندھیرے ہیں اور یہ اندھیرے بھی اسی طرح تہ بہ تہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھلیوں کو مگنوں کی طرح روشنی عطا کر کے ان اندھیروں میں روشنی کا انتظام کیا ہے۔

اسی طرح سے لوگوں کے تصور میں یہ بات بھی نہیں آسکتی تھی کہ ایک سورج اوپر سے آنے والی روشنی کی کرن کو بالکل ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کی روشنی کو زائل کر دیتی ہے جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سورج کی روشنی سمندر کی گہرائی تک پہنچتے پہنچتے بالکل ختم ہو جاتی ہے اور یہ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ بادل سورج کی بعض شعاعوں کو زمین تک آنے سے بالکل روک دیتے ہیں لیکن یہ سب کے سب اسرار اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں بیان کر دیئے ہیں اور آج سے ڈیڑھ ہزار سال پہلے :

أَوَلَمْ نَكُنْ فِي بَحْرٍ لَّحْمٍ يَغْفُثُهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ تَحَابُّ مَلَكٌ
بَعْضُهُمَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكْنُزْهَا وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا
فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ - (النور: ۴۰)

یا پھر اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرا کہ اوپر ایک سورج چلتی ہوئی ہے، اس پر ایک اور سورج، اور اس کے اوپر بادل، تاہم یہ سب کی مسلط ہے۔ آدمی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی نہ دیکھتے پاتے جسے اللہ نور نہ بخشنے اس کے لیے پھر کوئی نور نہیں۔

قرآن مجید میں سورج اور چاند کا تصور

یہ بات جدید سائنسی دور میں معلوم ہو سکی ہے کہ چاند میں جو روشنی ہے وہ اس کی اپنی نہیں ہے بلکہ سورج کی روشنی کا عکس ہے۔ اس کا اشارہ قرآن مجید میں ملتا ہے، وہ اس طرح کہ چاند کی روشنی سے انکار تو نہیں کیا گیا، اس کو روشن تو کہا گیا ہے لیکن روشنی کا منبع یا چراغ قرار نہیں دیا گیا۔ صرف سورج کے لیے چراغ بلکہ گرم و روشن چراغ (سراجاً وحاہاً) کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ اور مریخ کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ سراج کا لفظ استعمال ہوا ہے اور صیغۃ واحد میں استعمال ہوا ہے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کے نزدیک چاند روشن تو ہے لیکن روشنی کا منبع نہیں ہے۔ سمندر جہ ذیل آیتیں قابل غور ہیں :-

تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُّنِيرًا -
(الفلقان: ۶)

”خدا برسی برکت والا ہے جس نے آسمانوں میں برج بنائے اور ان میں آفتاب کا نہایت روشن چراغ اور چمکتا ہوا چاند بھی بنایا۔“

وَيَتَيْنَا مَوَاقِدَ سَبْعًا تَدَاوَى جَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا۔ (النبا: ۱۲-۱۳)

”اور ہم نے تمہارے اوپر سات مضبوط آسمان قائم کیے اور ایک نہایت روشن اور گرم چراغ پیدا کیا۔“

یہاں چاند کو ایک ایسا جرم قرار دیا گیا ہے جس سے روشنی منعکس ہوتی ہے (قرآن میں)۔ آیت والفاظ کے اسلوب سے صاف پتہ چلتا ہے کہ چاند کو روشن تو قرار دیا گیا ہے مگر روشنی کا منبع و مصدر قرار نہیں دیا گیا۔ اس کے برعکس سورج کو ایک شعلہ فگن سراج سے یا ایک گرم چراغ (وہاج) سے مشابہ قرار دیا گیا ہے۔

بقول مورس بکائیے ”قرآن میں کوئی بات ایسی نہیں ہے جو ان معلومات کی تردید کرتی ہو جو ہم آج ان اجرام سماوی کے بارے میں حاصل ہے (۱۰: ۱۹۲)۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف سراجا کا لفظ استعمال کیا ہے یعنی صیغۂ واحد میں۔ اگر چاند کی بھی پوزیشن ہوتی جو سورج کی ہے اور وہ بھی شعلہ فگن چراغ ہوتا تو سراجا کی بجائے ”سراجین“ (دو چراغ) کے الفاظ استعمال کیے جاتے۔

سورج اور چاند کے مداروں کا وجود

آج سے ہزار ڈیڑھ ہزار سال قبل دنیا میں اجرام فلکی کے مداروں کا کوئی تصور نہیں تھا اس لیے قرآن مجید کے مفسرین کو لفظ فلک کی تشریح کرنے میں بہت دقت پیش آتی۔ مورس بکائیے اس موضوع پر لکھتے ہیں:-

”قرآن کے قدیم مترجمین کو اس لفظ (فلک) نے تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ چرچا تھا اور سورج کے مدار یا ستاروں کا تصور قائم نہیں کر سکے تھے، اس لیے انہوں نے غلامین ان کے

ہاتے ہیں کچھ ایسی سنگین محفوظ کردہ تھیں جو یا تو کسی حد تک درست تھیں یا بالکل ہی غلط تھیں۔
 حمزہ ابوبکر اپنے ترجمہ قرآن مجید میں اس لفظ کی یہ مختلف النوع تشریحات پیش کرتے
 ہیں جو دوسروں نے کی ہیں۔ ایک قسم کا ”دھرا“ جو ایک آہنی سلاح کے مثل ہوتا ہے جس
 کے گرد کوئی کل گھومتی ہے۔ ایک ساوی کڑھ۔ عمارہ بروج کی علامتیں، رفتار، لہر۔“
 لیکن پھر وہ حسب ذیل بیان جو دسویں صدی کے مشہور مفسر طبری نے دیلبے پیش کرتے ہیں۔
 ”جب ہمیں کسی بات کا علم نہ ہو تو ہمارا فرض ہے کہ ہم خاموشی اختیار کریں۔“

اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ سورج اور چاند کے مدار کا یہ تصور حاصل کرنے میں کس قدر ناکام
 رہے۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ اگر یہ لفظ اس فلکیاتی تصور کو واضح کرتا جو حضرت محمد صلی اللہ
 علیہ وسلم کے زمانے میں عام تھا تو ان آیات کی توضیح و تشریح کرنا انتہائی مشکل ہوتا۔ لہذا
 قرآن میں ایک بالکل ہی جدید تصور موجود تھا جس کی وضاحت صدیوں بعد تک نہیں کی جا
 سکی تھی۔ (۱۰-۱۹)

اب آئیے دیکھیں کہ قرآن مجید نے فلک یا مدار کا یہ تصور پیش کیا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے:
 وَهَذَا الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ
 (الانبیاء: ۳۳)

”وہ اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن، سورج اور چاند کو پیدا کیا۔ یہ سب
 اپنے اپنے مداروں پر چل رہے ہیں۔“

وَالْقَمَرَ قَدَرًا مَّزَاجًا حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ۚ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي
 لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔

(یس: ۳۹-۴۰)

”اور چاند، اس کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں یہاں تک کہ ان سے گزرتا ہو
 وہ پھر کھجور کی سوکھی شاخ کی مانند رہ جاتا ہے۔ نہ سورج کے بس میں ہے کہ وہ چاند کو جا پھٹے

اور نہ رات دن پرستش کے جا سکتی ہے۔ ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے مدار پر تیر رہا ہے !
مورس بکایتے اس آیت کی شرح میں لکھتے ہیں :-

”اس جگہ ایک اہم حقیقت کا واضح طور پر اظہار کیا گیا ہے وہ ہے سورج اور چاند کے مداروں کا وجود اس پرستش زدہ و عبادہ ہے جو ان اجرام کی اپنی حرکت سے خلا میں سفر کرنے کے سلسلے میں دیا گیا ہے۔

ان آیات کے مطالعہ سے ایک منفی حقیقت بھی ابھر کر سامنے آتی ہے بتایا گیا ہے کہ سورج ایک مدار پر حرکت کر رہا ہے لیکن اس بات کی نشاندہی نہیں کی گئی ہے کہ زمین کے لحاظ سے یہ مدار کون سا ہو سکتا ہے۔ نزول قرآن کے وقت خیال کیا جاتا تھا کہ سورج متحرک ہے اور زمین ساکن۔ یہ زمین کی مرکزیت کا نظام تھا جو بطلمیوس کے زمانہ سے مقبول چلا آ رہا تھا۔ جو دوسری صدی عیسوی کا سائنسدان ہے اس کا سلسلہ نکولاس کوپرنکس (۱۵۴۳ء) تک چلا جس کا دور وسطیٰ عیسوی ہے۔ اگر حضرت محمد متی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں لوگ اس نظریہ کے حامی تھے لیکن قرآن کریم میں کہیں بھی اس کا اظہار نہیں ہوا۔ نہ یہاں نہ کہیں اور :- (۱۰: ۱۹۶)

سورج اپنی منزل کی جانب رواں ہے

قرآن مجید میں ہے :

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (یس: ۳۸)

”اور سورج اپنے ٹھکانے کی سمت دوڑا چلا جا رہا ہے۔ یہ سب زبردست علیم ہستی کا ہاتھ

ہوا خالص ہے“

پندرہویں صدی عیسوی میں پولینڈ کے ایک منجم کوپرنکس (Nicholas)

نے یہ اعلان کیا کہ سورج ساکن ہے اور زمین اس کے گرد چکر لگاتی ہے،

اس سے دنیائے علم میں ایک جھوٹاں آگیا۔

جب دنیائے کوپرنکس کے اس نظریہ کو ایک حقیقت سمجھ لیا تو عالم اسلام میں ایک اضطراب کی کیفیت پیدا ہوئی، اس لیے کہ قرآن مجید سورج کو متحرک قرار دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اٹھارہویں صدی عیسوی میں سر فریڈرک ویلم ہرشل Herschel نے یہ اعلان کیا کہ سورج متحرک ہے۔ اس کا قول ہے :

"The sun is travelling through space".

”سورج خلا میں سفر کر رہا ہے“

الین مین، گریٹ ڈیزائن U.S.A. ۱۹۳۲ء، ص ۲۳۔ دیکھیے حوالہ ۶: ۲۳

سورج کس طرف سفر کر رہا ہے کیلینورنیا کی ایک رصدگاہ کے ڈائریکٹر آر جی ایلکن Alken کا اندازہ یہ ہے کہ سورج اپنے نظام شمسی سمیت اپنی کہکشاں کے ساتھ چوبیس ہزار میل فی گھنٹہ کی رفتار سے کسی نامعلوم منزل کی طرف جا رہا ہے (۶: ۲۳)۔ جدید ترین انکشاف جو سائنس نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ سورج، مجمع النجوم شلیاق کی جانب کسی نامعلوم مرکزی طرف نہایت تیزی سے بھاگا جا رہا ہے اس مرکز کو سولہ ایکس کہا گیا ہے۔

ایک منجم کہتا ہے کہ سورج میں بھی دو قسم کی حرکت پائی جاتی ہے ایک کہکشاں کے ہمراہ خلا میں اور دوسری مرکز کہکشاں کے گرد۔

یہاں ایک اہم بات قابل غور ہے اور وہ یہ کہ جو لوگ کوپرنکس کے نظریہ سے متاثر ہو کر قرآن مجید یہ طعن و تشنیع کرتے رہے یا اس کی صداقت کے بارے میں بتلا ہو گئے، انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ سائنس کا ہر نیا انکشاف اور ہر نظریہ اس قابل نہیں ہوتا کہ جہاں وہ دین حق کی بات سے ٹکرایا تو فوراً دین حق کو چھوڑ دیا جاتے اور اسے قبول کر لیا جلتے۔ نظریات، نظریات ہی ہوتے ہیں اور یہ روزانہ بدلتے رہتے ہیں اور ان کی بنیاد پر دین کے حقائق کو متزلزل قرار نہیں دیا جاسکتا۔ یہی حال آج کل ان لوگوں کا ہے جو ڈارون کے نظریہ ارتقاء پر ایمان رکھتے ہیں اور اسلام کے بارے میں یا معذرتیں پیش کرتے ہیں یا دین کی بعض باتوں کی تاویل کرتے ہیں ان حضرات کو نظریے میں اور

حقیقت میں فرق محسوس کرنا چاہیے۔ نظریہ روزانہ بدلتا ہے اور حقیقت وہ چیز ہوتی ہے جس کے نقطہ ہر نئے کا امکان باقی نہیں رہتا۔

یہ کائنات تو وسیع پذیر ہے

قرآن مجید کا انکشاف

یہ کائنات ہر دم پھیل رہی ہے اور یہ بات جدید سائنس کی دریافت ہے۔ اس وقت یہ نہایت علم تصور ہے کہ ایک کہکشاں دوسری کہکشاں سے دُور مٹتی جا رہی ہے۔ یعنی تمام کہکشاں ایک دوسرے سے مٹتی جا رہی ہیں اور اس طرح سے کائنات کی جسامت بڑھتی جا رہی ہے اور جس قدر کہکشاں ایک دوسرے سے دُور مٹیں گی آنا ہی کائنات کے حجم میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ جب کہکشاں ایک دوسرے سے بٹ جاتی ہیں تو غالی جگہ میں نئی کہکشاں بن جاتی ہیں۔

کس قدر حیرت کا مقام ہے کہ آج سے ڈیڑھ ہزار سال قبل جبکہ عربوں کے پاس کوئی بھی فلک بینی کا آلہ موجود نہیں تھا، قرآن نے ایسی بات کہہ دی جس کا انکشاف ۱۹۲۸ء کے بعد کوہ پیلویر کی ایک بہت بڑی دُور بین نے کیا، اور وہ یہ کہ یہ کائنات پھیل رہی ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ۔ (القدریات : ۴۷)

”ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور ہم اس میں توسیع کرتے رہیں گے۔“

یہ بات قرآن مجید کے وحی منزل ہونے کا ایک قطعی ثبوت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے وجود کی ایک کمل نشانی۔

زمین سکڑ رہی ہے:-

اس دُور کے سائنسدانوں کا نظریہ ہے کہ زمین کے حجم میں آہستہ آہستہ کمی پیدا ہو رہی ہے۔

تعلیقات کے مشہور ماہر سر محمد جعفر (۱۸۷۷ء - ۱۹۳۶ء) کا خیال یہ ہے کہ آغاز میں ایک بہت بڑا ستارہ سورج کے قریب سے گذرا۔ زور کشش سے سورج کا ایک ٹکڑا اکٹ کر دو رخلا میں گھومتے لگا اور زمین کبلا یا شروع میں زمین کا درجہ حرارت وہی تھا جو سورج کا ہے پھر رفتہ رفتہ زمین ٹھنڈی ہونے لگی اور اب تک ہو رہی ہے۔ جب یہ گرم تھی تو اس کا حجم زیادہ تھا۔ ٹھنڈی ہو جانے کے بعد یہ سکڑنے لگی اور شکر قندی چلی جا رہی ہے (۶: ۴۲)۔

یہ بات آج سے ایک ڈیڑھ ہزار سال پہلے کے لوگوں کے تصور میں نہیں آسکتی تھی، لیکن قرآن مجید میں وضاحت کے ساتھ بیان کر دی گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے :-

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَشْرَافِهَا (الزمرہ: ۴۱)

”کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کو اطراف سے سکڑتے چلے جا رہے ہیں“

فرعون موسیٰ کی لاش کے بارے میں

قرآن مجید کی پیش گوئی

قرآن مجید میں یہ پیش گوئی کی گئی تھی کہ فرعون موسیٰ کی لاش کو دنیا بھر کے لیے عبرت کی خاطر محفوظ کر لیا جائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے :-

وَجُوزُنَا بِعَبْرِ إِسْرَائِيلَ فَاتَّبَعَهُمْ قُرْعُونٌ وَجُنُودُهُ يُعْذِرُ أُوْلَئِكَ إِذْ أَذَدَّكَ الْعُودُ قَالَ أَمُنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بُرُؤُ إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ - أَلَمْ نَقْدُصِّصْ قَبْلَ وَكُنْتَ مِنَ الْغَافِلِينَ
فَالْيَوْمَ نَجْعَلُكَ سَبْءًا لِّكُلِّ لِسَانٍ لِّمَنْ خَلَعَكَ آيَةً وَإِنْ كَثُرُوا مِن النَّاسِ
عَنْ آيَتِنَا لَعُفْلُونَ - (یونس: ۹۰-۹۲)

”اور ہم نبی اسرائیل کو سمندر سے گزارے گئے پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی

کی غرض سے ان کے پیچھے چلے گئے تھے کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا میں نے مان لیا کہ

خداوند حقیقی اس کے سوا کوئی نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اور میں بھی سرِ طاعت
 جھکا دینے والوں میں سے ہوں، جو اب دیا گیا، اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے
 تک تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا۔ اب تو ہم صرف تیری لاش ہی کو
 بچاؤں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشانِ عبرت بنے اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو
 ہماری نشانوں سے غفلت برتتے ہیں۔“

اس موضوع پر ڈاکٹر غلام جیلانی برقی نے مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی صاحبؒ سے خط و کتابت
 کی اور خود بھی تحقیق کی کہتے ہیں:-

”مہذبِ رسالت میں عرب اقوامِ عالم کی تاریخ تہذیب، تمدن ان کے آثار اور علوم و
 فنون سے مطلقاً نا آشنا تھے۔ انہیں یہ قطعاً معلوم نہ تھا کہ فرعون کتنے تھے اور وہ کب سے
 مصر پر حکومت کر رہے تھے۔ یہی کھدائیاں تو مصر میں ان کا آغاز پچھلی صدی (انیسویں) کے
 آدہ اخیر میں ہوا تھا اور فرعونِ موسیٰ کی لاش ۱۹۰۷ء میں ایک انگریز مفتش سرگزائن سمٹھ کی
 کوششوں سے برآمد ہوئی۔“ (۱۲۰: ۶)

مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی ڈاکٹر صاحب کے نام اپنے خط میں لکھتے ہیں:
 ”برٹانیکا کے مضمون ”مسی“ میں ذکر ہے کہ ۱۹۰۶ء میں ایک انگریز ماہرِ علم و تشریح سرگزائن
 ایلیٹ سمٹھ نے میروں کو کھول کھول کر ان کے حوض کی تحقیق شروع کی تھی اور چار ایس میروں کا
 مشاہدہ کیا تھا۔ گولڈنگ لکھتا ہے کہ ۱۹۰۷ء میں سمٹھ کو منقطعہ کی لاش ملی تھی (یہ منقطعہ وہی
 فرعون ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں غرقِ نہر) اس کی ٹہیاں کھولی گئیں تو یہ
 دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس کے جسم پر نمک کی ایک تہہ جمی ہوئی تھی جو کسی اور می کے جسم پر
 نہیں پائی گئی۔ گولڈنگ یہ بات بیان کرتا ہے کہ فرعونِ عیساٰب ترہ میں غرق ہوا تھا جو
 زمانے میں بحیرہ احمر سے ملی ہوئی تھیں۔ آگے چل کر وہ لکھتا ہے کہ جزیرہ نما سینا کے مغربی ساحل
 پر ایک پہاڑی ہے جسے مقامی لوگ جبلِ فرعون کہتے ہیں۔ اس پہاڑی کے نیچے ایک غار

میں نہایت گرم پانی کا ایک چشمہ ہے جسے لوگ حمام فرعون کہتے ہیں اور سینہ بہ سینہ روایات کی بنا پر یہ کہتے ہیں کہ اسی جگہ فرعون کی لاش ملی تھی۔

میں ان معلومات سے اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ بحیراتِ مرہ میں ڈوبنے کے بعد اس کی لاش پھول کر سطحِ سمندر پر تیرنے اور حمامِ فرعون تک پہنچنے میں کافی وقت لگا ہو گا جس کے دوران میں اس کے گوشت پوسٹ میں سمندری بانی کا نمک جذب ہو گیا ہو گا۔ یہ نمک اس کی لاش کو حوطہ کرتے وقت خارج نہیں کیا جاسکتا تھا۔ تین ہزار برس کے دوران میں یہ رفتہ رفتہ اس کے جسم سے خارج ہو کر ایک تہہ کی صورت میں جم گیا تھا اور یہاں کھولی گئیں تو یہ نمک اس پر جما ہوا پایا گیا۔ (۱۲۳: ۶)

سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تمام اسرارِ جدید سائنس کو اس دور میں معلوم ہوئے قرآن مجید میں کس طرح سے بیان ہو گئے؟ وہ کون ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آج سے چودہ سو سال پہلے یہ باتیں بیان کر دیں جبکہ نہ دورِ مبین تھیں نہ غور و مبین اور نہ سائنسی تحقیق و تفتیش کے آلات۔

ہر سمجھ دار انسان یہ بات اچھی طرح سے سمجھ سکتا ہے کہ یہ باتیں قرآن مجید میں انسانی تخیل کا نتیجہ نہیں ہو سکتیں بلکہ یہ صرف اللہ تعالیٰ اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی وحی ہے۔ وہ فرماتا ہے:

قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (الفرقان: ۶)

”اے نبی کہہ دیجئے، اسے اس ہستی نے نازل کیا ہے جو آسمانوں اور زمین کے مجید جانتا ہے“

یہ تمام حقائق جو سائنس کو آج معلوم ہوئے لیکن محمد رسول اللہ کو ڈیڑھ ہزار سال قبل معلوم تھے اپنی اپنی جگہ پر حجتِ قاطعہ ہیں اور اللہ تعالیٰ سبحانہ کے وجود کی مکمل ہوتی نشانیاں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر روشن دلائل ہیں۔ ایسے دلائل جن کا کوئی ہوشمند انسان انکار نہیں کر سکتا۔

کم سے کم مدتِ حمل

جنین کی پیدائش کی مدت نو ماہ شمار کی جاتی رہی ہے۔ مگر دورِ جدید میں سائنسی تحقیقات نے

بیان کیا کہ بچہ ماں کے پیٹ میں چھ ماہ کی مدت گزارنے کے بعد صحیح و سالم پیدا ہو سکتا ہے اور اس کے بعد بقید حیات بھی رہ سکتا ہے۔ گو یہ جدید سائنسی نقطہ نگاہ سے جنین کی پیدائش کے لیے کم سے کم مدت نوماہ کی بجائے چھ ماہ ہے۔

اب آئیے دیکھیں کہیں یہی بات قرآن مجید نے بالکل صراحت کے ساتھ ڈیڑھ ہزار سال قبل بیان تو نہیں کر دی۔

تفسیر ابن کثیر میں ایک اہم واقعہ بیان کیا گیا ہے اور وہ یہ کہ ایک صاحب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں شکایت لے کر آئے کہ اس کی شادی کو صرف چھ ماہ کی مدت ہوئی ہے اور اس کی بیوی کے ہاں لڑکا پیدا ہو گیا ہے۔ بیوی کو اصرار تھا کہ بچہ اس کے خاوند کا ہی ہے، حرامی نہیں ہے لیکن اس کا خاوند اور خود امیر المؤمنین عورت کی بات کے قائل نہ ہوئے۔ ابھی اس عورت کو سزا سنانے ہی والے تھے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپسچے اور انہوں نے از روئے قرآن فہیلہ دیا کہ بچہ عورت کے خاوند کا ہی ہے اور عورت کو باغزت بری کر دینا چاہیے۔

سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا استدلال یہ تھا کہ اگر قرآن مجید کی مندرجہ ذیل آیتوں کو ملا کر پڑھا جائے تو ثابت ہو جاتا ہے کہ بچہ جننے کی کم از کم مدت چھ ماہ ہے نہ کہ نوماہ۔ وہ دو آیتیں یہ ہیں۔

۱۔ وَوَضَعْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَحْوِيلَةٍ ۝

حَسَنَتُهُ أُمُّهُ كَرِهًا ۖ وَوَضَعْنَاهُ كَرِهًا ۖ

وَحَمْلُهُ وَفَصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۖ

(الاحقاف: ۱۵)

پیسٹ میں رکھا اور تکلیف ہی سے جنا اس کا

پیسٹ میں رہنا اور دودھ چھوڑنا ڈھاتی برس

میں ہوتا ہے۔

ماں اپنے بچوں کو پورے دو سال دودھ

پلاتیں۔ یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو پوری

۲ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ

كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۖ

(البقرہ: ۲۳۳)

دو دودھ پلواتا چاہیے۔

پہلی آیت سے معلوم ہوا کہ محل کی مدت اور دودھ پلانے کی مدت کا مجموعہ ڈھائی برس ہے۔
 دوسری آیت سے معلوم ہوا کہ دودھ پلانے کی مکمل مدت دو برس ہے۔
 محل کی مدت خود بخود معلوم ہو گئی یعنی ڈھائی برس سے دو برس تفریق کر دیں یعنی چھ ماہ!

چند اہم پیشین گوئیاں جو پوری ہوئیں

زمانہ قریب قیامت سے متعلق چند ایسی پیش گوئیاں احادیث نبویہ میں ملتی ہیں جو آج سے چودہ سو سال قبل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائیں۔ اور آج کے دور میں حرفت بکرت پوری ہو گئیں۔ اس بات کی توجیہ سوائے اس کے اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک پیسے رسول نے اللہ تعالیٰ سے ان کا علم حاصل کیا اور انسانیت خصوصاً آج کے دور کی نسلوں کو ان اہم باتوں سے خبردار کر دیا۔

اس اعتبار سے یہ سچی پیش گوئیاں بیک وقت وجود باری تعالیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت صادقہ اور آخرت کے برحق ہونے پر پختہ اور قطعی دلائل ہیں۔ ذیل میں ایسی چند احادیث صرف اردو ترجمہ کے ساتھ نقل کی جاتی ہیں:-

۱۔ عظیم وحیران کن امور درپیش ہونگے

قال عليه الصلوة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تروا اموما عظاما لم تكونوا ترونها ولا تختثون بها انفسكم، (رواه نعيم بن حسان في كتاب المشهور بكتاب الغتن من حديث سمرة بن جندب ورواه احمد البراء الطحا في التلخيص)۔
 • رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک تم ایسے بڑے امور نہ دیکھ لو جن کو اب تم نہیں دیکھتے اور نہ ہی ان کا تصور تمہارے ذہنوں میں ہے۔“

جدید سائنسی ترقی، انسان و ماحول کے تفرقات، اور خلا فوری کی طرف واضح اشارہ

سے عجیب و غریب سائنسی ایجادات مثلاً سکی نظام ریڈیو، ٹیلی وژن ٹیپ ریکارڈ وغیرہ،
عجب و جراحی کے جدید کمالات، اور زندگی کی دیگر حیران کن سہولتیں بھی اسی منہم میں آتی ہیں)

۲۔ عظیم و بلند عمارتوں کی تعمیر و زیبائش

قال عليه الصلوة والسلام: "ادارأيت الحفاعة العرانة العانة رعاما لتاء
يتطاولون في السنين فانتظر الساعة - (رواه البخاری و مسلم)
یوقال علیه الصلوٰۃ والسلام: "لا تقوم الساعة حتی یقبض العلم وتکثر
الذلّ و یتقارب الزمان، وتظہر الفتن و حتی یتطاولوا الناس فی
البنیان (رواه البخاری فی صحیحہ عن ابی ہریرۃ)

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب آپ ہنگے پاؤں، برہنہ جسم فقیر لوگ اور
بکریوں کے چرواہوں کو دیکھیں کہ وہ بڑی بڑی عمارتوں کے بنانے میں ایک دوسرے پر
سبقت لے جانے لگیں توقیامت کا انتظار کرنا! اور فرمایا: قیامت اُس وقت تک
قائم نہ ہوگی جب تک علم اٹھانہ لیا جائے، نہ لڑے کثرت سے ہوں، زمانہ مختصر ہو جائے
فتنے ظاہر ہو جائیں اور لوگ عمارتوں کے بنانے میں ایک دوسرے پر فخر کریں۔“

محدثین کا کمال ایمان دیکھیے کہ اس حدیث کو نہایت بعد فیل قتل کرتے چلے گئے اور پورے
سائرسے تیرہ سو سال تک اس میں بیت گئے تا آنکہ یہ پیش گوئی صرف بحرف پوری ہو گئی۔
آج سے صرف پچاس سال پہلے دنیا کے کسی شہر کی تصویر دیکھیے اور اس کا مقابلہ جدید تعمیر شدہ
شہرے کیجیے۔ یہ بات خاص عرب ممالک پر صادق آتی ہے جہاں پر بہت بڑی اور اونچی عمارتیں بننا
کی دھن واضح نظر آتی ہے۔ ریاض کے قریبہ ”الخروج“ میں راقم نے ایک مکان کرایہ پر لیا بڑا خوبصورت
مکان تھا۔ مالک مکان چرواہا بھی تھا اور جب کرایہ لینے آتا تو اکثر ننگے پاؤں ہوتا۔ صدق اللہ تعالیٰ
- ”الرسول الکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔“

وقال عليه افضل الصلوة والسلام : ” من اعلام الساعة واشراطها ان
يعمر خراب الديار ويخرب عمرانها ، (رواه الطبراني عن ابن مسعود و
ابن عساکر عن محمد بن عطية -

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

” قیامت کی علامتوں اور شرائط میں سے یہ ہے کہ اُجڑے ہوئے گھر آباد ہو جائیں گے اور
آبادیاں اُجڑ جائیں گی “

دیہاتی لوگوں کا تیزی سے شہروں کی طرف قتل ہونا مراد ہے بہت سی دیہاتی آبادیاں
اُجڑ گئیں اور شہر میں وسعت پیدا ہو گئی اور غیر آباد جگہیں آباد ہو گئیں ،
وقال عليه الصلوة والسلام :

” ان من اعلام الساعة واشراطها ، ان تزحف الحاربي وتغوب القلوب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

” بے شک قیامت کی نشانیوں اور شرائط میں سے یہ ہے کہ مسجدوں کی محرابوں کی زرباش
کی جاستے گی اور دل ویران ہو جائیں گے “

۳۔ زمین کی طسٹیں کھنچ جائیں گی

(سواریاں آسمانی تیز رفتار ہوں گی)

قال عليه الصلوة والسلام - لا تقوم الساعة حتى يتعارب الزمان وتزوى
الارض زيا ، اى تطوى ويعتم بعضها الى بعض - (رواه الطبراني في الكبير من
حدیث ابی موسیٰ الاشعری) -

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

” اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ زمانہ مختصر نہ ہو جائے اور زمین مُکڑ

نہ جاسے۔ (زمین کی طنائیں کھنچ جائیں گی)

رپوری دنیا ایک شہر کی طرح ہو کر رہ گئی ہے۔ جہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہو رہا ہے۔ ایک بڑا عظم سے دوسرے بڑا عظم جاتا، بالکل اس طرح ہو گیا ہے جیسے کسی شہر کے ایک محلے سے دوسرے محلے کی طرف جانا ہو۔

قال عليه الصلوة والسلام .

« وستترك القلاص فلا يسعى عليها » (رواه مسلم في صحيحه من ابى هريره)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

« تم اونٹنیاں بالکل چھوڑ دو گے اور نیز رقاسی کے لیے ان پر سواری نہیں کرو گے (اونٹنیوں سے کہیں زیادہ نیز رقاسی سواریاں میسر آجائیں گی)۔ »

قال عليه الصلوة والسلام : « يكون في آخر الزمان رجال يركبون على

اميا شرحتى يا تون ابواب المساجد ، رواه احمد والحاكم من ابن عمر والبيهقي :

كما فسرهما عمر بن الخطاب هي السروج العظام ، وقال عليه الصلوة والسلام :

« سيكون في آخر امتي رجال يركبون على السروج كاشباه الرجال ينتقلون على

ابواب المساجد » رواه احمد في مسنده والحاكم في صحيحه من ابن عمر :

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

« آخری زمانے میں لوگ ہونگے جو بڑی بڑی گدیوں پر سوار ہو کر مسجدوں کے دروازوں

تک پہنچا کریں گے۔ »

اور فرمایا :

« مغرب میری امت کے آخری لوگوں میں ایسے آدمی ہوں گے جو گدیوں پر سوار ہونگے

گویا کہ وہ (اونٹنوں کے) کباوے ہیں اور مسجدوں کے دروازوں میں جا اتر کریں گے۔ »

آج ہم اس صفت کو کاروں کی شکل میں دیکھ رہے ہیں جن کی سیٹیں بڑے بڑے کباووں کی

طرح ہی ہیں جن پر لوگ سوار ہو کر ساجد کے دروازوں تک جا پہنچتے ہیں۔

ولقد مثل الرسول صلى الله عليه وسلم من سيرة الدجال في المرض،

قلنا يا رسول الله وما اسوعاه في الاوض، قال: "كالغيث استدبره المريح" اي

كسرعه السحب، الحديث رواه مسلم في صحيحه وغيره من حديث النواص

بن سمان۔

”اور تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ دجال کتنی تیزی کے ساتھ ماری

زمین میں گھوم جائے گا، ہم نے کہا یا رسول اللہ زمین میں اس کی کیا رفتار سفر ہوگی؟ تو

آپ نے جواباً فرمایا ”اس بادل کی طرح جسے تیز ہوا دھکیل رہی ہو یعنی جس طرح

بادل تیز چلتے ہیں“ اور اس سے بھی زیادہ تیز رفتار ہوائی جہازوں کی طرف اشارہ ہے۔

۴۔ نطق الجوار: (بے جان اشیاء باتیں کرنے لگیں گی)

قال عليه الصلوة والسلام: انما امارات من امارات بين يدي الساعة

او شات العجل ان يخرج فلا يرجع حتى يحد شه تعلاء وسوط ما احدث

اهله من بعد۔

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”قیامت کی نشانیوں میں ایک یہ ہے کہ آدمی اپنے گھر سے نکلے گا تو واپس نہ لوٹ پائے گا

حتیٰ کہ اس کے جوتے اور چھڑی اسے وہ کچھ نہ بتادیں جو اس کے (پچلے جانے کے) بعد اس کے

گھر والوں نے کیا ہو گا۔“

ڈیپ ریکارڈر کی طرف اشارہ ہے یا شاید اس سے بھی زیادہ حسیہ ان کن

ایجادات ہوں گی،

۵۔ علمی ترقی اور دین سے ناواقفیت

قال عليه الصلوة والسلام :

” من اقتراب الساعة كثرة القراء، وقلة الفقهاء وكثرة الامراء وقلة الامناء“

” رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پایا : قیامت کے قریب قاری کثرت سے ہوں گے اور علماء کم ہوں گے۔ رؤسا زیادہ ہوں گے اور امانت دار لوگ کم ہوں گے۔“

وقال عليه الصلوة والسلام : ” ان من اشراط الساعة ان يظهر العلم“
ورواہ احمد والبخاری والطبرانی وغيرهم عن ابن مسعود

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

” قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ قلم کا استعمال بکثرت ہوگا“ (ابلی قلم زیادہ ہوں گے)
وقال عليه الصلوة والسلام : ” میائی علی امتی زمان یکثرفیه القراء و یقل فیہ الفقهاء و یقبض العلم و یکثر الهرج“
والطبرانی عن ابی هريرة

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

” عنقریب میری امت پر ایسا وقت آئے گا کہ قاری زیادہ ہوں گے اور علماء کی قلت ہوگی علم اٹھایا جائے گا اور قتل و غارت عام ہوگی۔“

وقال عليه الصلوة والسلام : یکون فی انھما الزمان عباد جہال و قراء
فسقہ“ ورواہ ابو نعیم فی الحلیۃ والمحاکم عن انس

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

” آخری زمانہ میں جاہل عبادت گزار اور فاسق قراء و کثرت ہوں گے۔“

۶۔ تجارت میں وسعت

قال عليه الصلوة والسلام: "ان بين يدي الساعة تسلیم الخاصة وقشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة وقطع الارحام وقشو القلمود ظهور الشهادة بالزور وكتمان شهادة الحق" (رواه احمد والمالك ومحمد والبخاری عن ابن مسعود)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

”قیامت کے قریب خاص لوگوں کی بات مانی جائے گی، تجارت عام ہو جائے گی حتیٰ کہ عورت تجارت (کے معاملہ) میں اپنے خاوند کا ہاتھ بٹائے گی۔ قطع رحمی ہوگی۔ قلم کا استعمال بکثرت ہوگا، جھوٹی گواہی کا ظہور ہوگا اور سچی گواہی چھپائی جائے گی۔“

۷۔ خواتین کی زریب وزریت

قال عليه الصلوة والسلام: "يكون في آخر الزمان رجال، يركبون على الميثر حتى يأتون ابواب المساجد لنا وهم كالميات عاريات، على رؤوسهن كاسنة البغث العجاف، المعنوم قاتلون ملعونات" (رواه احمد والمالك ومن ابن عمر)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

”آخری زمانے میں ایسے لوگ ہونگے جو پُرسکھ گدیوں والی سواریوں پر سوار ہو کر مسجدوں کے دروازوں تک آیا کریں گے۔ ان کی عورتیں لباس کے باوجود برہنہ ہوں گی اور ان کے سروں پر نیچی اونٹوں کے کوبان کی مانند دوپٹے ہونگے۔ ان پر لعنت بھیجو، وہ ملعون ہیں۔“

وقال عليه الصلوة والسلام: "صنعان من أمتي من أهل النار لهم ادهم قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا" (رواه مسلم عن أبي هريرة).

”آپ نے ارشاد فرمایا میری امت میں دو قسم کے لوگ جنہیں میں نے نہیں دیکھا جہنمی ہوں گے۔ ایک تو وہ لوگ جن کے ہاتھ میں گاسے کی دھن کی شکل کے کوڑے ہوں گے۔ ان کے وہ لوگوں کو مارا کریں گے دوسرے وہ کچ رو، نیم برہنہ اور اپنی طرف متوجہ کرتے والی عورتیں ہوں گی جن کے سر سختی اونٹوں کی ٹیڑھی کربانوں کی طرح ہوں گے ایسی عقیق جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور نہ اس کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنا اور اتنے فاصلے پر پہنچ جاتی ہے۔“

۸۔ عورتیں اور مرد ایک دوسرے کی مشابہت کریں گے

قال عليه الصلوة والسلام: "من اقتراب الساعة تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال" (رواه ابو نعیم فی الحلیۃ عن حذیقۃ وروی غیرہ مثله)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

”قرب قیامت میں مرد عورتوں کی مشابہت کریں گے اور عورتیں مردوں کی مشابہت کریں گی۔“

۹۔ شراب نوشی اور کثرت زنا

قال عليه الصلوة والسلام: ان ما من أمتي يشوبون الخمر ويبتونها

بغير اسماء ورواء الحاکم فی المستدرک۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”بے شک میری امت کے لوگ شراب پیا کریں گے البتہ اس کا نام بدل لیا کریں گے۔

وقال علیہ الصلوٰۃ والسلام: لا تقوم الساعة حتی یتسافد الناس تسافد

البھا ثم فی الطريق“ رواء الطبرانی عن ابن عمر

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”قیامت اُس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ لوگ جانوروں کی طرح سر باز ازارزا

نہ کریں گے۔

وقال علیہ الصلوٰۃ والسلام: لا تقوم الساعة حتی توجد المداءة نمارا تنکو

وسط الطريق، لا ینکر ذلك احد فیکون امثلهم یومئذ الذی یقول لوتحیتما

عن الطريق قلیلاً، اعاذنا الله من هذا“ وروی الحدیث الحاکم عن ابی ہریرہ،

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

”اُس وقت تک قیامت برپا نہ ہوگی حتیٰ کہ عورت سے دن و باڑے سر باز ازارزا کیا جانے گا

جیسے کوئی بُرا نہ جانے گا اور ان میں سے سب سے بہتر انسان وہ مقہور ہوگا جو ان سے یوں کہے گا:

یہاں یہ کام اگر راستے سے ذرا ہٹ کر کر لیا جوتا تو مناسب جوتا۔ اللہ ہیں اس صورت حال

سے محفوظ رکھے۔

زاروے، سوئین اور ڈنمارک جیسے ممالک میں بُری بُری شاہراہوں پر ایسے کلب موجود

ہیں جہاں اُس قسم کے (live show) برسرِ عام ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف پارکوں

میں اسی قسم کے بے حیائی کے مناظر دیکھے جاسکتے ہیں۔ راقم سطرہ خود بھی اس کا شاہد ہے)

وقال علیہ الصلوٰۃ والسلام: من اشراط الساعة ان یرفع العلم ویکثر

الجهل ویکثر الزنا ویکثر شرب الخمر۔ والحدیث ورواء البخاری ومسلم و

رَفِيعَةُ الْعِلْمِ مَوْتُ الْعِلْمِ وَكَثْرَةُ الْحِمْلِ الْجَهْلُ لِلدِّينِ :
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

”قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ علم اٹھایا جائیگا اور جہالت بڑھ جائے گی اور ترنا زیادہ ہو جائے گا اور شراب بکثرت پی جلتے گی“ (علم کے اٹھ جانے سے مراد علماء کی موت ہے۔ جہالت کے بڑھنے سے مراد دین سے جہالت کا ہونا ہے)

۱۰۔ سودی کاروبار کا غبار کی طرح پھیلنا

قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : ”لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى مِنْهُمْ وَلَا أَكْلُ الدُّنْيَا فَمَنْ لَمْ يَأْكُلْ أَصَابَهُ مِنْ غَيَاةٍ :“ ردوی الحدیث ابو داؤد وابن ماجہ والمصالح من ابی حنبلہ)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

”لوگوں پر ایک ایسا زمانہ ضرور آئے گا کہ ان میں سے ہر ایک سود خور ہوگا اور جو نہ کھائے گا اسے بھی اس کی کچھ نہ کچھ گروپھج جائے گی“

دنیا بھر میں پھیلے ہوئے سرمایہ دارانہ نظام کی طرف اشارہ ہے جس میں تجارت، صنعت اور زراعت کا کوئی کاروبار سودی قرضوں کے بغیر نہیں چل سکتا،

۱۱۔ دل کے دوسے اور ناگہانی موت :

قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : ”مَنْ اقْتَرَبَ السَّاعَةَ مَوْتُ الْفَجَاءَةِ :“ ردواہ ابن ابی شیبہ عن الشعمی)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

”ناگہانی موت قیامت کے قریب کی علامت ہے“

اس بات کا آسانی سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ آج سے پچاس سال قبل ناگہانی اموات یا ایسی امراض جو ناگہانی موت کا باعث ہوں، کس قدر تھیں اور آج کل کس قدر ہو گئی ہیں۔ یہ سب کچھ ہماری نگاہوں کے سامنے ہو گیا ہے۔ اچھے بچے تو زندہ انسان دل کے دوروں کا شکار ہو رہے ہیں۔

۱۲۔ کلامِ حسین اور اعمالِ بد

قال عليه الصلاة والسلام: "أنته سيكون في أمتي اختلات وفوقه قوم يحسنون القول وليتقون العمل" (رواه أبو شعيب العناني في فوائد، وأبو داود، والحاكم في المستدرک من حدیث قتادة و انس و ابی سعید و رواه احمد و ابوداؤد، وابن ماجه و الحاكم من حدیث انس و حدثه)۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

"یقیناً میری اُمت میں اختلاف اور فرقہ بازی ہوگی، ایسے لوگ ہونگے جن کی باتیں اچھی ہوں گی اور اعمال بُرے ہوں گے۔"

۱۳۔ جہادِ السیف کی مُعطلی

روى عن رسول الله أنه قال: "من أشرط الساعة سوء الجوار و قطيعة

الارحام، وان يعطل السيف من الجهاد" (رواه ابن مريويه عن ابی هريرة و ابونعيم في تاريخ اصبهان)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

"قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ پڑوسیوں سے بدسلوکی ہوگی، رشتے ٹوٹ جائیں گے

اور جہاد سے تلوار روک لی جائے گی۔"

۴۔ علمائے حق کا باقی رہنا

حدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اِنَّهُ قَالَ: لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ يَخْذِلُهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ ۚ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابُو دَاوُدَ عَنْ تَوْبَانَ (

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :۔

”میری اُمت میں سے ایک چھوٹی سی جماعت حق پر ہمیشہ قائم رہے گی جو لوگ ان سے الگ ہو جائیں گے وہ ان کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے یہاں تک کہ اللہ کا حکم آجائے یعنی قیامت قائم ہو جائے“

۵۔ یہود کا تسلط اور وہ جال کا خروج

جاء فی الحدیث القدی رَوَاهُ ابْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَشْرُبَاحَ بْنِ عَسَاكِرُ كَمَا فِي رِكَتِ الْوَعَالِ
عن ابن عباس رضي الله عنه ان رسول الله قال عن الدجال اليهودي: وتكون
آية خروجه تركهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتهاونهم بالدماء
إذا ضيعوها، الحكموا كلوا الربا، وشيدوا البنايا، وشربوا الخمر، واتخذوا القيان
ولبسوا الحرير، وأظهروا بزة آل فرعون، وقطعوا العهد وتفقهاوا الخير
الدين، وزينوا المساجد، وخربوا القلوب وقطعوا الأرحام، وكثرت القوام
وقلت الفقهاء، وعطلت الحدود، وتشبه الرجال بالنساء، والنساء بالرجال،
وتكافى الرجال بالرجال والنساء بالنساء، بعث الله عليهم الدجال فسلط عليهم
قال ابن عباس: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: فعند ذلك ينزل
أخي عيسى بن مريم، وينزل عيسى عليه السلام، فيصفت المسلمين المجاهدين

الَّذِينَ يَجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ نَفْسَهُمْ فَيَقْتُلُ اللَّهُ نَفْسَهُمْ وَيَقْتُلُ اللَّهُ نَفْسَهُمْ
 النَّاسِ جَمِيعًا فِي دِينِ اللَّهِ وَلَا يَبْقَىٰ عَلَىٰ وَجْهِ الْأَرْضِ أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَ لِسْلَامًا
 وَرَوَىٰ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَتَقَاتِلَنَّ الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يَقَاتِلَ يَقِيتَكُمْ
 الدِّجَالُ عَلَىٰ نَهْرٍ لَا يَدُنْ أَنْتُمْ شَرْقِيَّةٌ وَهُمْ غَرْبِيَّةٌ ۚ قَالَ رَوَى الْحَدِيثَ . وَ
 أَدْرَىٰ أَيْنَ الدُّنْيَا يَوْمَئِذٍ مِنَ الْأَرْضِ - رِوَاةُ الْبُزَارِيِّ بِسَنَدٍ حَسَنٍ وَالطَّبْرَانِيُّ
 وَابْنُ مَنْدَةَ فِي الصَّحَابِيِّ مِنْ حَدِيثِ نَعِيمِ بْنِ الْحَارِثِ السَّكَنِيِّ -

ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی قبیل
 کے متعلق فرمایا کہ اس کے ظاہر ہونے کی علامت یہ ہے کہ لوگ امر بالمعروف ونہی عن المنکر کو چھوڑ
 دیں گے، قتل و غارت کو معمولی بات خیال کریں گے، اور سود خوری کریں گے، شاندار و بختہ عاریتین بنائیں گے
 جبکہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام کو نافذ نہیں کریں گے۔ شراب پیئیں گے، گوتیوں سے لطف اندوز
 ہوں گے، ریشم پہنیں گے، آل فرعون کی زیبائش کا مظاہرہ کریں گے، عہد و پیمان توڑ دیں گے
 غیر دینی علوم میں خوب دسترس حاصل کریں گے، مسجدوں کو خوب بجائیں گے، دلوں کو دیران
 کریں گے، قطع رحمی کریں گے، قاریوں کی بہتات ہوگی، علماء کم ہو جائیں گے، حدود اللہ مستقل
 کر دی جائیں گی، مرد عورتوں کی مشابہت اور عورتیں مردوں کی مشابہت کریں گی، مرد مردوں
 کے ساتھ دھوکے کرنے میں، کفایت کریں گے اور عورتیں عورتوں کے ساتھ کفایت کریں گی تو اس
 وقت اللہ تعالیٰ ان میں دجال کو بھیجے گا اور اسے ان پر مسلط کر دے گا ۚ

ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

”ان حالات میں عینی علیہ السلام کا نازل ہوگا وہ مسلمانوں کی صف میں اتریں گے جو
 دجال اور یہودیوں کے ساتھ جہاد و لڑائی کریں گے تو دجال مارا جائے گا اور لوگ سب کے
 سب اللہ کے دین میں داخل ہو جائیں گے۔ نوے زمین پر ایک آدمی بھی ایسا نہ ہوگا جو
 اسلام میں داخل نہ ہوگا ۚ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔

”تم ضرور مشرکین سے جنگ کرو گے حتیٰ کہ تمہارے باقی ماندہ لوگ نہراہن پر و خیال سے جنگ کریں گے، تم مشرقی جہت میں ہو گے اور وہ مغربی جہت میں ہوں گے۔“

راوی حدیث کہتے ہیں کہ معلوم نہیں اس دن اس دن اس زمین کے کس خطہ پر ہو گا؟

لقد روی عن رسول اللہ انہ قال بعد تحدّثہ بعلامات خروج الدجال:

”... انما احدثکم هذا لتعلموا وتفهموا وتفقهوا فاعلموا علیہ و

حدثوا بہ من خلقکم، ولیحدث الآخر الآخر، فان فتنہ اشد الفتن، روی

الحديث نعيم ورواه الحاكم في المستدرک۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے متعلق بتائے کے بعد فرمایا:

”میں یہ سب کچھ تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ تمہیں اس کی صحیح معرفت نصیب ہو جائے

اور اس کا فتنہ اچھی طرح سمجھ آجائے اور اصل صورت حال کا پہلے سے اندازہ ہو تاکہ صحیح وقت

پر صحیح تدبیر کر سکو اور آنے والی نسلوں کو متنبہ کر سکو اور وہ آگے نسل کو ایک دوسرے کو بتائیں

کیونکہ اس کا فتنہ سب فتنوں سے شدید تر ہو گا۔“

حصہ پنجم

کائنات کا تصور جدید

- سائنسی نظریات اور حقائقِ ثابتہ میں فرق ۔
- حرکیاتِ حرارت کا دوسرا قانون اور کائنات کا نقطہ آغاز ۔
- کائنات کے بارے میں جدید سائنسی تصور اور اثباتِ توحید ۔
- ان دیکھی دنیا (ایٹم، ہوا، درو، کششِ ثقل، ریڈیائی ہسٹری، جذبات) منطقی اثباتیت اور ایمان بالغیب، نظریہ خبیر
- دانشِ اعلیٰ (حقیقتِ حیات، وحدت و دانش، جبلت)
- لیبارک اور ڈارون کا نظریہ اور ارتقاء (جنین کا جسمانی نظام، ناک کا عمل حقیقتِ ارتقاء)

— فلسفہ مادیت

مادیت کے دو روپ۔ سرمایہ داری اور اشتراکیت
سرمایہ دارانہ نظام، اشتراکی نظام اور اسلام کا معتدلانہ
نظام۔ مادیت کی شکست۔

سائنسی نظریات اور حقائق ثابتہ میں فرق

مشہور سائنسدان جارج گیگور کا خیال ہے کہ یہ کائنات آج سے لاکھوں سال پہلے ایک جمع شدہ اور ٹکٹے ہوئے مواد کی صورت میں تھی، یہ مواد ایک تودہ یا قرآنی اصطلاح میں رتق Patch تھا کہ اچانک ایک دھماکہ ہوا اور اس تودے کے آتشیں ٹکڑے فضا میں برابر منتشر ہوتے چلے گئے اور اسی وقت سے انتشار کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ یہ ٹکڑے ایک دوسرے سے بعید تر ہوتے جا رہے اور اس طرح سے کائنات کی وسعت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔

جارج گیگور ہی نہیں بلکہ دور جدید کے قریب قریب تمام سائنس دانوں کا یہی نقطہ نظر ہے۔ سائنس دان اپنے اس نقطہ نظر پر کب تک قائم رہتے ہیں اور کب اپنی راستے بدل لیتے ہیں، یہ ہمارے لیے اہم نہیں۔ انیسویں صدی تک سائنسدان کو ہر نیکی کے نظریہ کو درست سمجھتے رہے اور ان کے نزدیک سورج بالکل ساکن تھا۔ اس کے بعد ہرشل کے آنے سے نہ صرف سورج بلکہ نظام ہائے شمسی متحرک نظر آنے لگے۔ اگر آج پھر سائنس دانوں کا ایک گروہ سورج یا نظام ہائے شمسی کو ساکن کہہ ساکن قرار دے دے تو حقائق کی واقعیت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اور نہ ہی قرآن مجید میں بیان کردہ یہ حقیقت اپنی جگہ پر متزلزل ہوگی کہ

وَالشَّمْسُ تَجْرِي بِسَبْعِينَ آيَةً ذَاتِك

تَعْبِيدًا لِّلْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (س - ۳۸)

یہ ایک زبردست اور عظیم حکمت والے کائنات کا بیان ہوا نظام ہے۔

اہم بات یہ ہے کہ سائنس یا فلسفہ کے وہ نظریات جن میں اسکل بچو اور ظن و تخمین کو دخل ہے

وہ روزِ روز بدلتے رہتے ہیں لیکن حقائق اپنی جگہ پر قائم رہتے ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی قرآن مجید وحی الہی ہے، اس میں حقائق بیان کیے گئے ہیں۔ اگر آج کے دور میں سائنس دان اپنے نظریات میں قرآنی حقائق سے قریب تر آ رہے ہیں تو یہ قرآن مجید کی صداقت کا ثبوت نہیں بلکہ یہ سائنس دانوں کی صداقت پر دلیل ہے، انہیں شاباش ملنی چاہیے۔ قرآن مجید بلکہ تمام الہیات ہماری داد و تحسین کے محتاج نہیں ہیں۔ یہ تو وہیں رہیں گے جہاں یہ ڈیڑھ ہزار سال قبل تھے حکماء اور سائنس دانوں کی عقلوں پر پردے پڑیں یا یہ پردے کچھ سرک جائیں حقائقِ قرآنیہ اور صداقتِ ایمانیات میں کچھ فرق نہیں پڑے گا۔

ہزاروں بار بادل بھلیوں کے ہرکاب آئے

مگر زندہ و پائندہ ہے شاخِ آشیاں اپنی

زیادہ دور کی بات نہیں۔ ۱۹۵۴ء میں ایک ہائی اسکول میں سائنس ماسٹر صاحب ہیں قانونِ بقا مادہ پڑھا رہے تھے۔ مادہ کے بقا پر آسان سائنس اور بلندی عقل پر فائز گفتگو فرما رہے تھے میرے منہ سے یہ بات نکل گئی کہ ماسٹر صاحب اگر مادہ صرف صورت بدلتا ہے اور کبھی فنا نہیں ہوتا اور نہیں ہو سکتا تو پھر ہمارا قیامت پر ایمان تو گیا؟

فرمانے لگے: اگر تمہارا ایمان سائنس کے حقائق کے سامنے نہیں ٹھہر پاتا تو اسے جلیئے دو؟

میں نے اپنی کم علی کے باوجود پھر عرض کیا:

”مادہ کو کب سے بقا حاصل ہے؟“

فرمانے لگے: ”ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔“

میں نے عرض کی: ”جناب تو اسے اللہ تعالیٰ نے کبھی پیدا نہیں کیا؟“

اب ماسٹر صاحب تھوڑی دیر تو پریشان ہوئے، پھر زیرِ لب مسکرا کر مجھے فوں دیکھا گویا میں سائنس

یبارٹری میں داخل ہونے کے لائق نہ تھا۔ آخر کہہ ہی دیا:

”ماسٹر تفسی ایس عقائد کے موضوع پر قوبات نہیں کرتا لیکن قانونِ بقا مادہ کی رُو سے مادہ

کے پیدا ہونے یا اسے پیدا کرنے والے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

یہ سائنس ماسٹر صاحب بنابر سلمان بھی تھے اور سید وراثی کی اوراد بھی، لیکن قانون بقائے مادہ کے ایک جھکے سے ان کے ایمان و اسلام بھر شٹ ہو گئے اور ایسڈ جیل درجیل کا شکار ہوئے کہ وجود ذاتی اور عمل تخلیق پر ایمان رکھنے والے ان کی نظریہ و حق و جاہل ٹھہرے۔

اب اگر وہ شاہ صاحب (سائنس ماسٹر صاحب) مجھے کہیں مل جائیں (خدا اگر سے میری یہ سطور ان تک پہنچ جائیں) تو ان سے پوچھوں کہ شادی وہ آپ کا "قانون بقائے مادہ" کہہ گیا، وہ تو داستان پارینہ بن کر رہ گیا۔ اب دنیا سے علم میں اس پر یقین کرنے والا کوئی نہیں رہا۔ اب مادہ توانائی میں تبدیل ہو رہا ہے اور توانائی مادہ میں اور یہ دونوں مجموعی طور پر ایسے انجام کو پہنچ رہے ہیں کہ نہ وہ رہے گا اور نہ وہ۔

اصل خرابی یہ ہے کہ لوگ حقائق ثابتہ اور نظریات میں صحیح فرق قائم نہیں رکھتے۔ نظریات جن کی بنیاد میں سائنسی تحقیق کے ساتھ ساتھ ظن و تخمین، اٹل پتھر اور ٹانک ٹوئیاں شامل ہوتی ہیں، اس سچائی کی حامل نہیں ہوتیں جو سچائی محض سائنسی تحقیق پر مبنی حقائق ثابتہ میں ہوتی ہے۔

ہمارا دعویٰ ہے کہ قرآن و حدیث میں بیان کردہ کوئی بات سائنسی تحقیق اور سائنس کے حقائق ثابتہ سے نہیں ٹکراتی۔ اگر کبھی اختلاف ہو رہا ہے تو سائنسی نظریات سے ہو رہا ہے جو رفتہ رفتہ اپنا قبلہ نظر جتاتے جتاتے ہیں۔ اس کی بہترین مثالیں قانون بقائے مادہ و ڈارون کا نظریہ ارتقاء ہیں۔ قرآن مجید میں بار بار ظن و تخمین کی مخالفت اور ثر بان قلعی کی حمایت کی گئی ہے یا علم قلعی کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ ذیل کی آیات پر غور فرماتیں :-

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ
إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ
كَانَ عِنْدَ مَسْنُونٍ۔

”اور جس بات کی تجھ کو تحقیق نہ ہو اس پر غل و غم
مست کیا کر، نیز کہ کان، دماغ اور دل ہر شخص
سے ان سب کی (قیامت کے دن) پوچھ پچھ
ہوگی۔“

إِنْ يَشِيعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ
لَا يَقْنِئُ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ۖ

”صرف بے اصل خیالات پر چل رہے ہیں اور
یقیناً بے اصل خیالات امر حق کے اثبات

(النجم: ۲۸)

قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَ كُمْ إِنْ كُنْتُمْ
صَادِقِينَ۔ (البقرة: ۱۱۱)

میں تو ابھی سفید نہیں ہوتے۔

”آپ کہیے کہ (اچھا) تم (ان کے استحقاقِ عبادت
پر) اپنی دلیل پیش کرو اگر تم (اس دعویٰ میں)
سچے ہو۔“

إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ۚ
إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ۚ

”میرے پاس کوئی کتاب جو اس سے پہلے کی ہو
یا کوئی اور مضمون منقول لاؤ اگر تم سچے ہو۔“

(الاحقاف: ۳۰)

إِنْ يَشِيعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى
الْأَنْفُسُ ۚ وَلَعَدَّ جَذَابُهُمْ مِنَ رَبِّهِمْ
الْهُدَىٰ ۚ

”بلکہ (یہ) لوگ صرف بے اصل خیالات اور اپنے
نفس کی خواہش پر چل رہے ہیں حالانکہ ان کے
پاس ان کے رب کی جانب سے (جو راستہ)

(النجم: ۲۲)

موصول ہدایت آپکی ہے۔

کائنات کے حادث ہونے کے بارے میں ہم گذشتہ صفحات میں تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں اور بہت
سے معروف سائنس دانوں کی تحریریں سے اقتباس پیش کر چکے ہیں۔ اب ہم حرکیات حرارت کے دوسرے
قانون کی کچھ مزید تشریح کریں گے۔

حرکیات حرارت کا دوسرا قانون اور کائنات کا نقطہ آغاز۔

حرکیات حرارت کا دوسرا قانون صرف اتنی سیدھی سی بات کہتا ہے کہ حرارت صرف ایک ہی
سمت میں منتقل ہوتی ہے اور وہ یوں کہ زیادہ گرم شے کی طرف سے کم گرم شے کی طرف۔ انتقال
حرارت کم گرم شے سے زیادہ گرم شے کی طرف نہیں ہو سکتا۔

جی سیے وان وائلن اپنی کتاب ^{dynamics} Fundamentals of classical thermo

میں اس کی مثال ٹیل دیتے ہیں کہ قبوہ کے گرم کپ میں جو گرمی موجود ہے وہ آہستہ آہستہ کمرے کے کم درجہ حرارت کی جانب منتقل ہوتی ہے اور اس وقت تک منتقل ہوتی رہتی ہے جب تک قبوہ اور کمرہ کا درجہ حرارت بالکل ایک جیسا نہیں ہو جاتا۔ جس وقت قبوہ اور کمرہ کے درجہ حرارت ایک درجہ پر آجاتے گے اس وقت انتقال حرارت کا عمل ختم ہو جائے گا۔

مطلب یہ ہوا کہ حرارت میں یہ رُخسار پایا جاتا ہے، وہ منتقل ہوتی ہے اور کم گرم اشیاء کی طرف منتقل ہو کر پھیلتی ہے اور بالآخر سب اشیاء کو اپنے درجہ حرارت سے قریب تر لاتی ہے اور خود اپنی حرارت ان کی طرف منتقل کر کے ان سے قریب تر ہو جاتی ہے اور بالآخر جاتین کا درجہ حرارت بالکل برابر ہو جاتا ہے اور حرارت کی حرکت یا انتقال کا عمل ختم ہو جاتا ہے

حرارت کا یہی عمل پوری کائنات میں جاری ہے کائنات میں بعض اشیاء (مثلاً سورج) مستقل طور پر حرارت منتقل کر رہے ہیں معلوم ہوا کہ قبوہ کے کپ کی طرح آہستہ آہستہ ان کی ساری حرارت کائنات کی دیگر اشیاء کی طرف منتقل ہو کر پوری کائنات کا درجہ حرارت ایک جیسا ہو جائے گا۔ اس وقت حرارت کے انتقال کے عمل میں پوری کائنات ختم ہو جائے گی۔ برقم کی حرکت انتقال تخلیقی عمل، اور برقم کی سرگرمی ختم ہو جائے گی اور یہ اس کائنات کا نقطہ انجام ہوگا۔

اس سے یہ بات بھی اصولی طور پر معلوم ہوتی کہ کائنات کی ساری موجود حرارت جو اس وقت پھیل چکی ہے اور پھیل رہی ہے، آج سے لاکھوں سال پہلے ضرور کسی ایک ہی نقطہ پر مرکوز ہوگی جہاں سے یہ پھیلنا شروع ہوئی یہی نقطہ اس کائنات کا نقطہ آغاز ہونا چاہیے۔

تو اس طرح سے ثابت ہو جاتا ہے کہ اس کائنات کا لازماً ایک نقطہ آغاز ہے اور ایک نقطہ انجام۔ اول الذکر کا تعلق اس وقت سے ہے جب کہ کائنات کا جمع شدہ ^{Concentrated} مواد، یا تو وہ یا رقیق یا کبھی کسی دھماکے سے پھٹا اور اس نے پوری کائنات میں کوکب بکھر دیئے اور پوری انتقال حرارت کا عمل شروع ہو گیا۔

مختلف نظام ہائے شمسی میں موجود کواکب کے اندر متعلق طور پر دھماکے ہو رہے ہیں اور ان دھماکوں کے نتیجے میں شدید حرارت پیدا ہو کر کائنات میں پھیل رہی ہے۔ اب حرکیات حرارت کے دوسرے قانون کی رو سے ایک وقت لازماً ایسا آنا چاہیے جب کواکب کے اندر فریڈ دھماکوں اور پیدائش حرارت کی نکت باقی نہ رہے، ان کی گرمی متعلق ہوتے ہوئے پوری کائنات کے درجہ حرارت کے برابر ہو جاتے اور کائنات کی سرگرمی بالکل ختم ہو کر رہ جاتے۔ یہ اس دنیا کا عملاً خاتمہ ہو گا۔

یہ تو تجدید سائنس کا نقطہ نظر یعنی یہ کہ

۱۔ کائنات شروع میں ایک تودہ اور جمع شدہ مواد تھا۔

۲۔ اپناک دھماکے سے پھٹ گئی اور نظام ہائے شمسی اور کواکب وجود میں آ گئے۔

۳۔ یہ نظام ہائے شمسی اور کواکب ایک دوسرے سے دور بیٹ رہے ہیں اور کائنات پھیل رہی ہے۔

ہر چند کہ یہ نقطہ نظر قرآنی نقطہ نظر سے بہت قریب ہے لیکن اس کے باوجود غیر مکمل، ناقص اور بے معنی۔

اب آیت قرآن مجید کا نقطہ نظر دیکھیں اور معاملہ عقل سلیم کے حوالے کر دیں خود ہی فیصلہ ہو جائے گا کہ کونسا نقطہ نظر زیادہ بار بار مقبول اور معنی خیز ہے۔

سائنس نے کہا کہ ”اپناک دھماکہ ہو گیا“ قرآن کہتا ہے کہ یہ دھماکہ ہم نے خود کیا اور بہت تارکب سوچے بچے منصوبہ کے تحت — ایسا منصوبہ جو کروڑوں سال بغیر کسی نقصان و مادہ شے کے توجہ عمل رہے۔

سائنس نے کہا کہ کواکب ایک دوسرے سے دور بیٹ رہے ہیں اور کائنات وسیع تر ہو رہی ہے۔

قرآن مجید کہتا ہے کہ ان کواکب اور ان کے نظام ہائے شمسی کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے اور

ہم خود کائنات کو وسعت دیتے چلے جا رہے ہیں۔ ہر ستارہ اپنے اپنے مدار پر بے کھٹکے چل رہا ہے۔

یہ سب کچھ کسی اتفاق و مادہ کا نتیجہ نہیں ہے کہ ایک زبردست، مدبر اور صاحب حکمت کا منصوبہ ہے

جس کے سامنے پوری کائنات مطیع و متعاذ ہے اور اس کے مطابق عمل کرنے پر طوعاً و کرہاً مجبور بعض

سائنس اشیا اور واقعات کی جس قدر توجیہ کرے، کہیں نہ کہیں مادہ کو سبب حقیقی قرار دے دیتی ہے

اور واقعات کی توجیہ کا نسخہ مادہ کی طرف پھیر دیتی ہے۔ ہر چند کہ دور عید کے سامعہ ان واقعات میں ملت و معلول کا رشتہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہ کہنے لگے ہیں کہ ہر عمل کے پس پردہ صانع حقیقی کا ہاتھ نظر آتا ہے لیکن کئی جگہ ان کا یہ نظریہ پھیلی ہوئی مادیت کے دھندلوں میں گم ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس قرآن مجید میں ہر چیز کا سبب حقیقی ایک ذات باری تعالیٰ کو قرار دیا گیا ہے۔ اسی کا ارادہ، اسی کا ایک لفظ "کن" ہر مخلیق کا راز ہے۔

اب درج ذیل آیات کو غور سے پڑھیں اور بغیر کسی تعصب کے دل ہی دل میں خود ہی فیصلہ کریں کہ کون سا نقطہ نظر قرین صواب ہے، وہ کونسی بات ہے جسے عقل سلیم بغیر چون و چرا کے قبول کرتی ہے اور جس پر دل خود بخود ٹھکتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے :

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا

لَمُؤَيَّدُونَ۔ (القاریات: ۴۷)

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ

لَهُ كُنْ فَيَكُونُ۔ فَسُبْحَانَ الَّذِي يَمْلِكُ

كُلَّ شَيْءٍ ۖ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔

رئیس: (۸۴: ۸۲)

آسمانوں کو ہم ہی تھے ہاتھوں سے بنایا اور ہم

دراصل کوا وسعت دینے والے ہیں ۝

اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا

ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرمادیتا ہے کہ ہو جا

تو وہ ہو جاتی ہے وہ (وقات) پاک ہے

جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور

اسی کی طرف تمہیں لوٹ جانا ہے ۝

آسمان اور زمین ایک ڈھیر تھے، پھر ہم نے

انہیں بپا کر دیا ۝

أَنَّ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ كَأَنَّمَا

رُفْقًا فَنَفَخْنَاهُمَا۔ (الانبیاء: ۳۰)

کائنات کا جدید سائنسی تصور اور اثباتِ توحید

مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ لکھتے ہیں :

”عالم کے حادث یا قدیم ہونے کی بحث جو ایک مذہب دھارے دہریوں اور خدا پرستوں کے درمیان چلی آرہی تھی، اب جدید سائنس نے اس کا قریب قریب حتمی فیصلہ ہی خدا پرستوں کے حق میں کر دیا ہے۔ اور دہریوں کے لیے مادے کو انسانی اور ابدی قرار دینے کی مشکل ہی سے کوئی گنجائش باقی رہ گئی ہے۔ پرانی مادہ پرستی کا سارا انحصار اس دعوے پر تھا کہ مادہ فنا نہیں ہو سکتا، اس کی صرف صورت بدلی جا سکتی ہے مگر ہر تغیر کے بعد مادہ مادہ ہی رہتا ہے اور اس کی مقدار میں کمی بیشی نہیں ہوتی۔ اس بنا پر یہ نتیجہ نکالا جاتا تھا کہ عالم میں مادے کی ابتدا اور انتہا نہیں ہے لیکن اب جوہری توانائی Atomic Energy نے اس پورے تخیل کی بساط الٹ دی ہے۔ اب مادہ قوت میں تبدیل ہوتا ہے اور قوت مادے میں۔ اب حرکیات حرارت Thermo dynamics کے دوسرے قانون نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ مادی عالم نہ انہی ہو سکتا ہے اور نہ ابی اس کو لازماً ایک وقت شروع اور ایک وقت ختم ہونا چاہیے۔ اب مختلف علوم طبعی کی شہادتوں سے کائنات کا ایک وقت آغاز متعین کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ پھر کائنات کا جو نظریہ آج کل زیادہ تر مقبول ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کائنات ایک محنت ایک ہی تخلیقی انفجار Explosion سے وجود میں آئی تھی نہ کہ کسی طویل تدریجی عمل سے۔ اس کا مادہ تخلیق کیمیا انتہائی کثافت اور انتہائی حرارت کی حالت میں تھا اور ابی اس کی عمر پانچ منٹ کی تھی کہ ایک عظیم انفجار سے وہ پھٹی۔ تیس منٹ کے اندر اندر تمام کیمیاوی عناصر

پیدا ہو گئے اور پھر مادے سے بے شمار فلکی نظام بنے۔ یہ گویا موجودہ مائنس کی زبان سے قرآن کے ارشادات کی تفسیر ہو رہی ہے جن میں فرمایا گیا ہے

نَسَافُولْنَا يَشِيءُ إِذَا أَرَدْنَا ۖ
أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ۔

ہم جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں اس کے لیے
ہیں یس یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہو جا اور یس

(المعل: ۵) وہ ہو جاتی ہے ۵

أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتْ رَقْعًا
فَقَتَّقْنَاهُمَا۔ (الانبیاء: ۳۰)

آسمان اور زمین ایک ڈھیر تھے، پھر ہم نے
انہیں بچاڑ دیا ۵

موجودہ سائنس نے دہریت اور مادہ پرستی کے ساتھ ساتھ شرک کی بھی قوی طرح کٹھڑی ہے۔
آج یہ ثابت ہو گیا ہے کہ پوری کائنات ایک ہی مادے سے بنی ہے اور ایک طرح کے قوانین
اس میں کارفرما ہیں۔ یہ عظیم کاریگریستی جس میں کم از کم ایک لاکھ نظام فلکی Galaxies
پائے جاتے ہیں اور جس کے صرف ایک نظام میں ہمارے سورج جیسے ایک ارب سورج
اپنے اپنے نظام شمسی کے ساتھ موجود ہیں۔ اس کے عناصر ترکیبی سب جگہ یکساں ہیں اور وہ وہی عناصر
ہیں جن سے ہماری زمین اور اس کی مخلوقات بنی ہیں، آج بعید ترین تاروں کا بھی جو مشاہدہ کیا گیا
ہے اس میں وہ عناصر پہچانے گئے ہیں جو ہماری زمین پر عام ہیں اور قرآن میں فطرت کی عالمگیری ہی
انسان کو اس قابل بنارہی ہے کہ وہ زمین سے اُٹھ کر فضا سے بیٹھ جائے اور دوسرے
سیاروں پر پہنچنے کے لیے نعتیے موج سکے۔ ان معلومات نے اس وہم و گمان کے لیے بھی کوئی
گنجائش باقی نہیں چھوڑی کہ یہ کائنات مختلف خداؤں کے درمیان بٹی ہوئی ہے۔ آج یہ بات
کھل گئی ہے کہ

هُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (الزمر: ۶۴)

وہی ایک آسمان میں بھی خدا ہے اور زمین میں بھی اور وہی ایک حکیم و علیم ہے ۵

هُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ (الانعام: ۳)

”اور وہی اللہ انسانوں میں بھی ہے اور زمینوں میں بھی ہے“ (۲: ۴۰)

وجود باری تعالیٰ اور پھر توحید کا کھلا کھلا ثبوت اس کائنات میں نظام کی وحدت ہے۔ چھوٹی سی چھوٹی شے سے لے کر بڑی سے بڑی چیز جسے بھی دیکھیے ایک ہی نظام اور ایک ہی بندھن حتیٰ کہ حرکت کی ایک ہی شکل میں پروتی جاتی ہے۔

ایٹم کو دیکھیے۔ اس کا اکیڈون گھڑی کی سوئی کی حرکت کے برعکس Anti-Clock-wise گھومتا ہے یعنی اوپر کی جانب دائیں سے بائیں کی طرف حرکت کرتا ہے زمین بھی اسی طرح اسی اٹلی کلاک وائز طرز پر گھومتی ہے۔ سورج بھی گھڑی کی سوئیوں کے برعکس حرکت کرتا ہے۔ بالکل اسی طرز پر چاند بھی اور دوسرے اقمار بھی اسی طرح Anti-Clock-wise حرکت کرتے ہیں۔ پھر دیگر سب سیارگان ان کا مجموعہ کریں۔ نظام شمسی سب کے سب اسی انداز پر حرکت کر رہے ہیں۔

اور دیکھیے، ایٹم میں اکیڈون بیضوی (اٹسے کی طرح) ایلپٹی طرز پر حرکت کرتا ہے۔ زمین سورج کے گرد بیضوی طرز پر چکر لگاتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے زہرہ، نیپٹون، مشتری اور دیگر تمام سیارگان اسی طرح بیضوی (Oval) ایلپٹی طرز پر چکر لگاتے ہیں۔

زمین کا محور سیدھا نہیں ہے، جھکا ہوا ہے (۲۳½ کے زاویہ پر مائل ہے)۔ چاند کا محور بھی جھکا ہوا ہے۔ مریخ کا محور بھی جھکا ہوا ہے۔ خود سورج کا محور بھی جھکا ہوا ہے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اسی نسبت زاویہ سے ایٹم کے اندر بھی نیوٹران اور الیکٹرون کے مابین وہی نسبت ہے جو سورج اور اس کے گرد چکر لگانے والے سیارگان کے مابین نسبت پائی جاتی ہے۔

پھر دیکھیے کہ دنیا میں موجود تمام ذرات، تمام ایٹم ایک نوعیت (جوڑا جوڑا ہوتا) پر قائم ہیں۔ ایٹموں میں مثبت اور منفی برقیارے ملتے جلتے ہیں۔ غرضیکہ دنیا کی ہر چیز منفی اور مثبت برقیاروں کی نوعیت کا مظہر ہے۔ نباتات کی طرف آئیے تو درجہ دید میں پتہ چلا ہے کہ یہاں بھی مادہ و نر کی زوجیت موجود ہے۔ حیوانوں میں، انسانوں میں حتیٰ کہ انسانوں کی تیسری جنس مختل میں بھی نر اعضائے تناسل اور مادہ اعضائے تناسل صاف نظر آتے ہیں:

نُبْحَانَ الَّذِي خَقَّ الْأَزْوَاجَ كُلَّهُا
مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ
وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ سَبَّحَ (۳۷)

”پاک ہے وہ ذات جس نے تمام متقابل قمروں
کو پیدا کیا نباتات زمین کے قبیل سے بھی اور
دخون، ان آدمیوں سے بھی اور ان چیزوں میں
سے بھی جن کو دعاء و گناہ نہیں جہتے۔“

اسی طرح سے پوری زمین میں سورج میں تمام ستاروں میں یہی زوجیت، یہی الیکٹرون اور پوزٹرون
کی زوجیت اور نیوٹرون جیسے مرکز سے کا وجود پایا جاتا ہے۔
کیا یہ وحدت نظام اس بات کی کھلی کھلی شہادت نہیں کہ اس کائنات کا ایک ہی خالق ایک
ہی مالک و منتظم اور ایک ہی رب ذو الجلال ہے۔ قُبَّكَ اللَّهُ أَحْسَنَ الْمُنَافِعِينَ۔
دابرٹ گرانٹ (ٹیلیکن اسے بی۔ اے ایم۔ ایس سی ڈی اپنے مضمون ”ستاروں کی دنیا میں
کھتے ہیں :-

”ان صدیوں کا پرنکس کے پیش کردہ تصور کائنات میں مزید وسعت پیدا ہوئی۔ اس
وسعت میں ایسی تک اضافہ ہوا ہے اور اس کی انتہا کہیں نظر نہیں آتی۔

دور بین سے معلوم ہوا ہے کہ سورج، مشتری اور دیگر تیار سے زمین کی طرح اپنے محور پر بھی

گھوم رہے ہیں۔ ۱۶۸۸ء میں انگلستان کے ایک مشہور ایڈمنڈ ہیلی
Edmund Halley

نے ثابت کیا کہ کچھ یا تمام تار سے آسمان میں اپنی پوزیشن بدل رہے ہیں، مگر نہیں ہیں، بلکہ
تیزی سے حرکت کر رہے ہیں۔ سو سال بعد ہرشل نے اعلان کیا کہ سورج بھی خلا میں محور پر ہے۔
اور اس کا راستہ ستاروں کے دو جھرمٹوں (تیر اور ہیرقلیس کے قریب سے گزرتا ہے) تازہ مشاہدات
سے ہرشل کی تائید ہوتی ہے۔

کائنات کا وہ قدیم تصور کہ اس کے مرکز میں ایک تنگ سی زمین یا سورج ہے ختم ہو

چکا ہے اور اس کی جگہ ایک غیر محدود یا غیر متین کائنات کے تصور نے لی ہے جس کا ہر نوٹ غیر معمولی رفتار سے عروج و زوال ہے۔ ہماری زمین نہ صرف اپنے محور اور مدار پر گھوم رہی ہے بلکہ سورج کے ہمراہ ستاروں کی دنیا میں بظلمتیں بھی سفر کر رہی ہے۔ ہم ہیں سے ہر شخص غلامیں ایک نہایت وسیعہ راستے پر جا رہا ہے۔ ہماری زمین بیک وقت تین سفر کر رہی ہے۔ اول، ایک ہزار میل فی گھنٹہ کی رفتار سے محوری گردش۔ دوم، اڑھ ہزار میل فی گھنٹہ کی رفتار سے مداری گردش۔ سوم، چوالیس ہزار میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سورج کے ہمراہ سفر۔

اس رفتار کا اندازہ ہم ستاروں کی توان یا قاعدہ یا بے قاعدہ بدلتی ہوئی پرنش سے لگاتے ہیں جنہیں صرف قدر میں دیکھ سکتی ہے۔ اگر اس رفتار کو ہماری آنکھ دیکھ پائے تو بڑے سے بڑے شیر دل کا پتہ بھی آب ہو جائے اور اس کی عقل چکرا جائے۔ سورج کے علاوہ باقی ستارے اور اور ان کے چاند بھی اسی رفتار سے غلامیں محو سفر ہیں۔ اور جب ہم ستاروں کی دنیا پر نظر ڈالتے ہیں تو حیرت میں ڈوب جاتے ہیں۔ اس تیزی و تندی کے باوجود ان کی رفتاریں وہ توازن، ہم آہنگی اور آئین کی پابندی ہے کہ جوں جوں ہم اپنے مشاہدات کا تجربہ کرتے ہیں تو نظم و نسق کی ایک ایسی واضح تصویر آنکھوں میں کھینچ پاتی ہے جو بے جان سالمات کی اتفاقیہ ترکیب و رفتار کا تجربہ نہیں ہو سکتی۔ سر اکیور لاج، ڈاکٹر آف سائنس اپنے مضمون "کائنات کا منصوبہ و مقصد" میں لکھتے ہیں۔

سورج کی روشنی کا بہت بڑا حصہ غلامیں پھیل جاتا ہے۔ اور اس کی ایک چھوٹی سی کسر زمین پر آتی ہے اسی سے ہوائیں چلتی، گھٹائیں بنتی، دریا بہتے، پودے اگتے اور ذی حیات زندہ رہتے ہیں نظام شمسی کب سے قائم ہے؟ ہمیں علم نہیں۔ ہمیں اتنا ہی معلوم ہے کہ زندگی کسی نہ کسی شکل میں شروع سے موجود تھی، البتہ ذہن و دماغ کہیں نظر نہیں آتے تھے بعض پراسرار عوامل صدیوں مصروف عمل رہے۔ تب کہیں فضا عقل و آگہی کے لیے ہمارا پاتی۔ یہ عوامل بدستور مصروف کار ہیں اور ایک عظیم تر ذہانت کے منتظر۔

اس کائنات کی تفسیر و تشریح صرف فکر کی اور کمیشری کے اصولوں سے نہیں ہو سکتی۔ مثلاً

حیوانات کو ایسے کیا ان کی عادات، حرکات اور سکناات کی کوئی توجیہ ان علوم کی روشنی میں ممکن ہے۔ کائنات میں غور و فکر ہیں ایک ہی نتیجے تک پہنچتا ہے کہ یہاں کوئی تخلیق بے مقصد نہیں دیکھیے کہ کسی مادے سے زمین کی تمام آبادی ختم ہو جاتی ہے۔ اور سینکڑوں صدیوں بعد مریخ کا کوئی سائنسی مشن زمین پہنچتا ہے۔ وہ ٹوٹی ہوئی تعمیرات، پلوں اور شکر کو دیکھ کر کہی نہیں کہے گا کہ یہ چیزیں فزکس اور کیمسٹری کے عمل سے ظہور میں آئی تھیں۔ بلکہ یہ سمجھے گا کہ زمین پر کسی وقت کوئی حصار عقل مخلوق آباد تھی جس نے یہ سب کچھ کسی نہ کسی مقصد کے لیے بنایا تھا

ایکے سرچن اس اعتماد پر جسم کے کسی خراب حصے کو کاٹ دیتا ہے کہ یہ حصہ از خود از سر نو پیدا ہو جاسکے گا، اندام قذافی کا یہ عمل کیسے ہوتا ہے؟ بدستور ایک راز ہے۔ جہاں اس مادی دنیا میں ایک روحانی دنیا بھی موجود ہے جس کی طرف ہم امداد و تعاون کے لیے بار بار پکارتے ہیں۔ ہمارا بولنا، پڑنا، بھنا اور سوچنا، جہانی اعمال ہیں اور روحانی بھی۔ جب ہم کچھ رہتے ہیں تو رہتا تھا اور دماغ بیک وقت مصروف کار ہوتے ہیں۔ جب ہم کسی ڈرائنگ روم میں حسین آرٹسٹ اسٹیا دیکھتے ہیں تو معاذ ہیں ان کے دانش مند صلیب کی طرف پھلا جاتا ہے۔ نگار خانہ فطرت بھی جمیل مناظر سے لبریز ہے، کیا ان کا کوئی صانع نہیں؟

قدیم کھنڈرات میں زمانہ قبل از تاریخ کے نقش و نگار دیکھ کر ذہن اُس دانش آرٹسٹ کی طرف پھلا جاتا ہے جس نے وہ نقش بنائے تھے۔ یہ نباتات، حیوانات اور جہادات نہ صرف آرٹسٹ کے حسین خیال ہیں بلکہ پلان و مقصد کے عظیم شراہ بھی۔ ان تمام کی تعمیر و تشکیل، ٹیم سے ہوئی تھی۔ یہ انہی کی ترتیب کا اہواز ہے کہ نباتات، حیوانات و جہادات سے الگ ہو گئے۔ اور ان کی اتنی انواع بن گئیں کہ انسانی ذہن ان کے تنوع اور تعداد کے تصور ہی سے سرسبز ہو جاتا ہے۔

"When we come to philosophize on existence,
we must transcend the limitations of
physical science and admit the working and

operation of a super human guiding and directing power".

(آلیور ولانج)

رجب ہم زندگی کی حقیقت پر غور کرنے لگیں تو ہمیں چاہیے کہ فزیکل سائنس کی محدود فضا کو چلا کر گنگ
 اس مافوق البشری طاقت کو تسلیم کریں جو ہر ستے کو تحلیل کی راہوں پر ڈال کر اس کی پہچانی کر رہی ہے۔
 آر تھر سٹو آرٹ ایو (الیت آر، ایس۔ ڈی ایس سی) اپنے مضمون "تفسیر کائنات میں نکلتے ہیں :
 "اس خلا کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں کروڑوں لہریں بیک وقت روشنی
 کی رفتار سے ہر سمت جا رہی ہیں اور ایک دوسرے کی راہ میں کاوش نہیں بنتیں۔ ان کا طول جُدا
 جُدا ہوتا ہے۔ اسی خلا سے روشنی بھی گزرتی ہے۔ اگر ہم ایک سو واٹ کا ایک بلب دس گھنٹے کے
 لیے بجلائیں تو بجلی کا ایک یونٹ خرچ ہو گا اور اس کے لیے بیس کم انکم تیس پیسے ادا کرنا ہوں گے۔
 بجلی کا کچھ وزن بھی ہوتا ہے۔ حساب لگایا گیا ہے کہ ایک یونٹ بجلی خریدنے کے لیے بیس پیسے ۵ کروڑ
 ڈالر خرچ کرنا پڑیں گے۔ سوچ ہر روز ایک سو ساٹھ ٹن روشنی زمین کو دیتا ہے اس کی قیمت ۵ کروڑ
 ملین ڈالر بنتی ہے۔ سوچ یہ کام پچھلے دس ارب سال سے کر رہا ہے اور نہ جانے کتنے ارب سال
 اور کتنا رہے گا۔ کوئی بے جو روشنی کی قیمت کا اندازہ لگا سکے؟ اگر کسی دن آسمان والے اہل زمین کے
 سامنے روشنی قابل پیش کر دیں۔ اور ساتھ ہی دھمکی دے دیں کہ اگر فلاں تاریخ تک یہ بل ادا نہ ہوا
 تو کائنات کی تمام روشنیاں گل کر دی جائیں گی، تو اسے زمین والو اتنا ڈکھا کر دو گے؟
 یہ خلا جو ہر قسم کی روشنی اور توانائی کی لہریں زمین تک پہنچاتا ہے بالکل خالی نہیں۔ بلکہ اشیری مواد
 سے پُر ہے۔ یہ مواد مادی استیاء کی طرح ٹھوس نہیں اور نہ بالکل روحانی ہے۔ سرمدت کائنات کے
 منتفق ہمارا تصور یہ ہے کہ سیارہ اور اشیر سے مرکب ہے اور اشیر توانائیوں کی گزرگاہ ہے اس کی
 وسعت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ دس لاکھ نوری سال تک کی مسافتیں پانی یا چمکی میں ماحول
 ملک شناس ایسی مسافتوں کا بھی ذکر کرتے ہیں جو دس کروڑ نوری سال سے بھی زیادہ ہوں۔

اس کائنات میں ایک طرف مدیم کہکشاں، ستاروں کی بے کراں مسافتیں اور توانائی کی بے شمار لہریں ہیں اور دوسری طرف مہین برقی ذرات اور نیوٹرینو عناصر مثلاً برٹیم، سوڈیم، کرومیم وغیرہ ہیں، جن سے اشیاء کی تشکیل ہوتی۔ انہی سے زمین بنی اور انہی سے سورج پانڈ اور کواکب تیار ہوئے۔ ایٹم و جھرمجی کے مثبت و منفی ذرات کا مجموعہ ہے۔ یوں تو ایٹم کی ساخت بہت سادہ ہے لیکن نباتات و حیوانات میں یہ بہت پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ ایک پودا بظاہر ایک سادہ سی چیز نظر آتا ہے لیکن حقیقت وہ ایک نہایت پیچیدہ فیکٹری ہے جس میں پتہ شاقص پھول اور خوش ذائقہ پھل ڈھل رہے ہیں۔ اور عجیب یہ کہ اس کے پاس اپنے جیسی مزید فیکٹریاں بنانے کا سامان ریج بھی موجود ہے۔ آم کی گٹھلی سے آم، ملے کے بیج سے ماٹ اور گلے کے پیٹ سے پچھڑا پیدا ہوتا تخلیق کا حیرت انگیز اعجاز ہے۔ وہ کون سی قوت ہے جو شیر کے بچے کو شیر بناتی اور آم کے پودے کے ساتھ آم لگاتی۔ نور و سیدہ نہال اور قوموود بشر کا البطری فیض قائم رکھتی ہے۔ اس سوال کا جواب ابھی تک میں نہیں مل سکا۔

ایٹم، مثبت و منفی ذرات برق سے ترکیب پاتا ہے۔ مثبت کے گرد ایک سے لے کر ہزار تک منفی الیکٹران، اسی طرح چکر کھاتے ہیں جیسے سورج کے گرد سیارے۔ ہر منفیہ ایک مدار سے گزرتا ہے اور اس میں جا سکتا ہے۔ اس کی خصوصیات میں سے ایک یہ کہ یہ وائرلس سٹیشن کی طرح توانائی لیتا بھی ہے اور دیتا بھی۔

اللہ کا کمال تخلیق، سمجھنا ہو تو آؤٹ اور ملتی کو نہ دیکھیے بلکہ ان باریک زندگین اور اسٹی ہوئی کھیلوں کو دیکھیے جو پھولوں اور پھلوں کے پاس ملتی ہیں۔ ان کی نہ مانگیں نظر آتی ہیں نہ منہ اور نہ سر۔ با ایں ہمہ وہ ہر لحاظ سے مکمل ہوتی ہیں۔ یہی کیفیت کائنات کے ان مہین ذرات کی ہے کہ چھوٹا ہونے کے باوجود یہ تخلیق کا شاہکار ہیں

اُن دیکھی دنیا

علت و معلول میں یکسانیت

سائنس میں تجربہ و مشاہدہ کی بنیاد یہ اصول ہے کہ ہر نتیجہ کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے مستقبل اور نتیجہ کا یہ رشتہ وقتی و عارضی نہیں بلکہ مستقل ہے۔ مثلاً گرمی آگ کا نتیجہ ہے۔ آگ سبب ہے اور گرمی نتیجہ۔ یہ کل بھی تھا، آج بھی ہے اور آئندہ بھی ہوگا۔ آگ اور گرمی کا رشتہ یہاں بھی ہے اور دنیا کے ہر حصہ میں یہ رشتہ برقرار رہے گا۔

سبب اور نتیجہ کا یہ رشتہ ہر جگہ اور ہمیشہ برقرار رہتا ہے۔ ہمیشہ کیساں رہتا ہے۔ اسی رشتہ کی بنا پر ہم قوانین فطرت و مرتب انداز میں سمجھتے ہیں بلکہ انہیں اپنے الفاظ میں مرتب کر لیتے ہیں۔

سبب و نتیجہ یا علت و معلول کی اس یکسانیت کی بنیاد پر ہم تمام واقعات و حالات کو علت و معلول کی کڑی میں پروتے چلے جاتے ہیں۔ ہر واقعہ یا نتیجہ کا سبب، پھر اس کا سبب ڈھونڈتے چلے جاتے ہیں۔ اور یہ سبب کچھ ہم اس یقین کے ساتھ کرتے ہیں کہ ہر واقعہ کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہوگا۔ ہر معلول کی کوئی نہ کوئی علت ضرور ہوگی۔

سرخ دریا اور اک سے پیسے

علت و معلول کو کڑی و درکڑی پروتے پروتے ایک مقام، یا سبھی آجاتا ہے جہاں ہم کسی معلول کی درجہ بیک وقت علت بھی ہوتا ہے، اگلی کڑی دریافت نہیں کر پاتے۔ واقعہ یا نتیجہ موجود ہے مگر اس کا سبب نظر نہیں آ رہا۔ دیکھنے، چھونے، سننے، سونگھنے اور چکھنے کی قوتیں بے بس ہو جاتی ہیں۔ اتنے باقی ہے، منزل بہت آگے ہے مگر حواسِ خمسہ نے ساتھ چھوڑ دیا، آنکھیں دھندلایاں لگیں سرخ دریا اور اک سے پیسے

گئی۔ آگے کچھ ٹھہرائی نہیں دیتا اب کیا کریں؟

ایک صورت تو یہ ہے کہ اپنی قوتِ ادراک کی بے بسی مان لیں اور صاف اعتراف کریں کہ معلول نتیجہ اور واقعہ موجود ہے مگر اس کا سبب کہیں آگے سرحدِ ادراک سے پرے ہے، ہمارے علمِ ادراک میں نہیں آ رہا۔ ہے ضرور مگر نظر نہیں آ رہا ہے۔

دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یوں کہہ دیں کہ جہاں تک ہمیں نظر آ رہا تھا بس وہیں تک راستہ تھا، اب آگے نہ راستہ ہے، نہ منزل۔

مگر اس موقع پر ہماری عقلِ سلیم شدید احتجاج کرے گی، وہ کہے گی کہ وہ تباہِ عقلت و معلول کا رشتہ کیا ہوا تھا! اہل فطری قانون کہ ہر نتیجہ کا سبب ہوتا ہے اور اس میں زمان و مکان کی قید سے آزاد کیسے نہ ہو سکتا ہوتا ہے، کہاں گیا؟ اب تم آگے نہیں بڑھ سکتے ہو تو اپنے مرتب کردہ اہل فطری قانون کو جھٹلانے لگے ہو؟ معلول سامنے موجود ہے لیکن علت کے وجود کا انکار کرتے ہو؟

حیرت کی بات ہے کہ سرحدِ ادراک سے پہلے تو علت و معلول کا رشتہ بھی لازمی، قانونِ فطرت بھی اہل قانون کیسانیت و عمومیت بھی برسرِ کار ہیں۔ اب جبہ ہی سرحدِ ادراک سے پار کا معاملہ زیرِ بحث آیا تو سارے رشتے ناطے ٹوٹ گئے نہ سبب و نتیجہ کا رشتہ باقی رہا۔ نہ تعلیل، نہ کیسانیت و عمومیت اور نہ کوئی قانونِ فطرت۔ وہ آخری معلول جس کی ایک ٹانگ سرحدِ ادراک سے پہلے ہے، اور دوسری نظر آ رہا ہے اور جس کی دوسری ٹانگ سرحدِ ادراک سے پار ہے، اب درخشاں اعتبار ہی نہیں ہے؟ اب اس کا وجود بھی معروضِ شک و انکار میں پڑ گیا؟ بس اس لیے کہ نظر نہیں آ رہا، سمجھ میں نہیں آ رہا۔

بَلْ كَذَّبُوا بِآيَاتِهِمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ وَهُمْ لَا يُعْلَمُونَ
وَلَمَّا يَأْتِ الْعَذَابُ لَا يُؤْمِنُونَ
”بس صرف اس لیے جھٹلادیا کہ بات ان کی سمجھ میں نہ آئی اور ابھی اس کی حقیقت ان پر

دُورِیں: (۳۹) نہیں کھلی؟

باتیں تو بہت سی ہیں جو سمجھ میں نہیں آئیں! کیا ان کے وجود سے انکار کریں، ان سے منہ پھریں؟ خدا نخواستہ میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہو۔ نہ دماغی نفسہ نظر آتا ہے اور فرض کیجئے نہ اس کی وجہ

بکھر میں آتی ہے کیا مان تول کہ میرے سر میں درد نہیں ہو رہا ؟

دنیا میں میسوں چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے حواس خمسہ اور ادھاک عقل کی تود سے دُور ہیں، کیا ان سب کے وجود سے انکار کر دیں ؟

تو آئیے آپ کو ایک اُن دیکھی دنیا کی سیر کرا دیں وہ اُن دیکھی دنیا جس کے وجود سے آپ انکار نہیں کر سکیں گے۔ اہل نظر تو صرف چستے واسے کے نقشِ پا کو دیکھتے ہیں اور کسی خاص شخص کے اس جگہ پر آنے کا ثبوت مہیا کر لیتے ہیں۔ قدموں کے یہ نشان اس جگہ پر اس شخص کے وجود کی دلیل بن جاتے ہیں، رہا رے ہاں دیہاتوں میں پاؤں کے نشانوں سے چروں کا سراغ بھی لگا لیا جاتا ہے (لیکن ہم تو محبوب کے وجود کی بات کریں گے۔

کبہ دیتی ہے شوخی نقشِ پا کی

ابھی اس راہ سے کوئی گیا ہے !

خلیے

گزشتہ صفحات میں اس بات کا ذکر ہو رہا تھا کہ بہت سی باتیں ایسی ہیں جن نظر میں نہیں آتیں لیکن موجود ہوتی ہیں۔ خلیوں اور ایٹم میں الیکٹران، پروٹان اور نیوٹران کی دنیا بھی اُن دیکھی دنیا ہے۔ جب اس کے عجائبات پر غور کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق اس طرح سے نمایاں ہو جاتی ہے کہ انسان وجد میں آ جاتا ہے۔

ڈاکٹر غلام جیلانی برق ۱۴ سائنسدانوں کے مضامین پر مشتمل ایک کتاب ایک عظیم منصوبہ Great design کا ترجمہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

”نباتات اور حیوانات کے بنیادی اجزاء خلیے Cells کہلاتے ہیں۔ ہر خلیہ کی غائر

مثلاً ہائیڈروجن، آکسیجن وغیرہ سے مرکب ہوتا ہے۔ دنیا کا ہر لیوا اور ہر جاندار انہیں سے

تیار ہوا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب ہر جانور کی تکوین انہیں سے ہوتی ہے تو ان کا ایک مجموعہ

خرگوش، دوسرا برن، تیسرا بیل اور چوتھا سانپ کیسے بن گیا۔ باہرین حیات کا جواب یہ ہے کہ یہ سب کمال ترتیب سے ہے۔ برن کے غلیوں کی ترتیب دیگر تمام جانوروں کے غلیوں سے مدافعتی۔ اسی اختلاف ترتیب سے ایک خرگوش اور دوسرا شیر بن گیا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ ترتیب دینے والا کون ہے۔ سائنس کے پاس اس کا کوئی جواب موجود نہیں ہے۔

لیکن مذہب کہتا ہے: اللہ!

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِمَّنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ (فاطر: ۱۱)

”اللہ نے تمہیں پسے چکنی مٹی سے پیدا کیا تھا پھر نطفہ سے تمہاری تخلیق شروع کر دی، اس نے تمہارے جوڑے بنائے اور عورت جو کچھ پیٹ میں اٹھاتے پھرتی ہے یا جنمتی ہے، یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔“

ایٹم

یہ جان اسٹیڈ مثلاً لوہا، پتھر، سونا وغیرہ میں نیچے نہیں بلکہ برقی پارے ہوتے ہیں۔ ان کی ترتیب اور تعداد کے اختلاف سے ایک مجرّم سوتا بن جاتا ہے دوسرا چاندی اور تیسرا لوہا۔ ہائیڈروجن کے جوہر میں صرف ایک منفی الیکٹران ہوتا ہے اور ساکسین میں آٹھ اور کیلشیم میں بیس۔“

(۵: ۱۱)

”یہ کائنات پہلی کے مہین ذرات سے تعمیر ہوتی ہے۔ یہ دو قسم کے ہوتے ہیں ہنسفیڈ (لیکٹرون)

مثبتیہ (پروٹان) جسے مرکزہ بھی کہتے ہیں۔ ان دونوں کے ملاپ سے جوہر (ایٹم) بنتا ہے اور کئی جوہر سے مالیکیول تیار ہوتا ہے اور ایک ایٹم کا ٹھوس حصہ وہی ہوتا ہے جسے مرکزہ کہتے ہیں اور باقی جگہ خالی ہوتی ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ اگر براہیٹم سے اس کی خالی جگہ چین لی جائے تو تین من بھاری انسان کا وزن دیتے کے ایک ذرے سے بھی کم ہو جائے گا۔ اور زمین کا قطر جواب ۸ ہزار میل ہے صرف نصف میل رہ جائے گا۔“ (ریڈیو انجینئر، فروری ۱۹۵۶ء صفحہ ۱۳)

نیویارک کا ایک سائنسدان رابرٹ پلیم نیویارک ٹائمز میں لکھتا ہے کہ باؤیادوں کا وہ طوفان جو ۸ میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہا ہو ایک منٹ میں اتنی توانائی استعمال کرتا ہے جتنی کہ ریاستہائے متحدہ کا نظام برقی سپلائی برس میں پیدا کرتا ہے۔ (ایضاً ۵: ۱۶)

جیز آرٹھ گراڈ ٹھہرا ہم اسے ایس سی ڈی اپنے مضمون ”ضرفشانی“ Radiation میں لکھتے ہیں:

”مادہ کیا ہے؟ یہ برق پاروں میں مقید توانائی کا نام ہے۔ اگر اس توانائی کو ہم کسی طرح آزاد کر سکیں تو یہ خلا میں بنائیت نیز رفتاری سے کسی طرح پرواز کرتے لگے گی۔ اس کی صورت ایک ہی ہے کہ یہ زمین کسی ستارے سے اس طرح ٹکرا جائے کہ تمام رشتے بند ہوں اور رابطے ٹوٹ جائیں اور برق پار بے آباد ہو جائیں۔“

کائنات کی بنیادی حقیقت ظرفشانی Radiation یا توانائی ہے۔ یہ کہیں شعلہ کی صورت اختیار کر لیتی ہے، کہیں لہر اور کہیں ذرے کی۔ اس متنوع کائنات میں توانائی ہی رشتہ وحدت کا کام دیتی ہے۔ آفاقی آفریش میں غلا پر سکون تھا، کہیں سے برق پار سے بچ میں اگوتے اور اضطراب سا پیدا ہو گیا، ان میں سے کچھ توانائی میں تبدیل ہو گئے اور کچھ مادہ Matter بن گئے۔

سائنس ان گنت صدیوں سے رازِ حیات مل کوئے میں مشغول ہے۔ اس نے تلاش و تحقیق کی بے شمار دریاں طے کیں۔ بڑی سمیہ راہوں سے گندری۔ بے شمار ابھی ہوں گتیاں سلجائیں اور اب اس صداقت تک جا پہنچی ہے جس کا اعلان خدا تے موسیٰ نے ولادتِ یسوع سے پندرہ سو سال پہلے کیا تھا:

”Let there be light and there was light“.

ترجمہ ”خدا نے کہا اُجالا ہو جاتے اور فوراً اُجالا ہو گیا۔“

منطقی اثباتیت اور ایمان بالغیب

اس موقع پر منطقی اثباتیت Logical positivism کی طرف اشارہ کر دینا بھی ضروری ہے۔ جدید دور کے اس فلسفے میں یہ بات بہت شد و مد کے ساتھ کہی جاتی ہے کہ جو امر یا چیز جو اس غم کے ذریعے محسوس نہ کی جاسکے وہ سرے سے موجود ہی نہیں بالفاظ دیگر جو چیز نظر نہ آتے وہ سرے سے وجود ہی نہیں رکھتی۔ ازراہ تعین عرض ہے کہ اس قسم کی گٹ جی آج سے تقریباً ساڑھے تین ہزار سال پہلے حضرت مہرئی علیہ السلام کی قوم کے بعض لوگوں میں بھی پائی جاتی تھی۔ انہوں نے بھی یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہم اس وقت تک خدا کو نہیں مانتے جب تک خدا ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر نہیں آجائے گا۔

منطقی اثباتیت سے متعلق ایک دلچسپ لطیفہ عرض ہے کہ اس فلسفے کو ماننے والے ایک استاد اپنی کلاس میں پڑھا رہے تھے اور انداز گفتگو یہ تھا کہ دیکھیے آپ لوگوں کو یہ کتاب نظر آ رہی ہے۔ طلباء نے جواب دیا کہ جی نظر آ رہی ہے۔ ارشاد ہوا ”تو یہ کتاب موجود ہے۔“ پھر پوچھا کہ ”یہ دیوار نظر آ رہی ہے؟“ طلباء سے جواب ملا ”نظر آ رہی ہے۔“ تو استاد نے فرمایا کہ ”دیوار موجود ہے۔“ پھر پوچھا کہ ”یہ قلم آپ کو نظر آتا ہے؟“ طلباء نے جواب دیا ”جی نظر آتا ہے۔“ استاد نے کہا ”یہ قلم موجود ہے۔“ پھر پوچھا ”تمہیں خدا نظر آ رہا ہے؟“ طلباء نے کہا ”جی نہیں نظر آ رہا۔“ تو استاد صاحب فرماتے ہیں کہ ”اگر خدا نظر نہیں آ رہا ہے تو خدا موجود نہیں ہے۔“ اسی اشارے میں ایک ذہین طالب علم نے کھڑے ہو کر طلباء سے پوچھا کہ ”کیا آپ کو استاد صاحب کی عقل نظر آ رہی ہے؟“ طلباء نے کہا نہیں۔ تو اس طالب علم نے جواب دیا کہ ”استاد صاحب میں عقل نہیں ہے۔“

قرآن مجید اس انداز فکر کی شدت سے مخالفت کرتا ہے۔ ارشاد ہے :

”بَلْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فِئْتَانًا يَلْعَنُ عَلَيْهِمُ وَلَكِنَّآ يَأْتِيهِمْ نَارُ يُكَلِّمُهُ (یونس: ۳۹)

”بس صرف اس لیے جھٹلایا کہ بات ال کی سمجھ میں نہ آتی یا راتہ علم میں نہ آ سکی (جو اس غم کے گرفت میں نہ آ سکی) اور ابھی اس کی حقیقت ان پر کھلی نہیں“

دنیا میں بے شمار ایسی چیزیں ہیں جن کا وجود ہے اور وہ نظر نہیں آتیں۔ مثلاً ہوا۔ ہوا چلتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ ہاں گرد و غبار نظر آتا ہے۔ درختوں کی ٹہنیاں ہلتی ہوئی نظر آتی ہیں مگر تو ہوا کی ملاپ میں نشانیاں اور آثار ہیں، ہوا تو نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں آیات و بیانات تو ہر طرف بکھری ہوئی نظر آتی ہیں مگر اس کی ذات نظر نہیں آتی۔ آپ کہتے ہیں کہ مجھے شدید درد ہو رہا ہے۔ درد کے آثار تو چہرے پر نظر آتے ہیں مگر درد نظر نہیں آتا۔ زمین کی کشش ثقل، فضا میں ٹیٹنی لہریں، ہمارے جذبات، غم، ہفتہ، خوشیاں نہ نظر آتی ہیں اور نہ حواسِ خمسہ سے محسوس کی جاسکتی ہیں۔ ہاں ان کے آثار و علامات ضرور نظر آتے ہیں۔ کیا ان سب چیزوں کے وجود کا انکار کر دیں؟

سب چیزیں موجود ہوتی ہے لیکن اندھیرے میں کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ کیا یہ سب چیزیں غیر موجود ہو جاتی ہیں۔ سب چیزیں موجود ہوتی ہیں لیکن آنکھوں کے سامنے، گرد و ہزار واٹ کا بلب روشن کر دیا جائے تو آنکھیں تھیر ہو جاتی ہیں۔ کچھ بھی نظر نہیں آتا۔

نظر یا خبر؟

کسی چیز کے ثبوت کے لیے اس کی روایت اور اس کا نظر آنا ضروری نہیں ہوتا۔ ہم کمرے میں موجود ہوتے ہیں، باہر سورج کی روشنی ہوتی ہے۔ سورج نظر نہیں آ رہا ہوتا لیکن سورج کے وجود کا آثار کرتے ہیں، کسی مکان سے دھواں اُٹھ رہا ہوتا ہے لیکن آگ نظر نہیں آ رہی ہوتی مگر آگ کے وجود کا یقین ہو جاتا ہے۔ کسی شخص کے پاؤں کے نشان نظر آتے ہیں وہ شخص نظر نہیں آتا۔ مگر اس کے باوجود اس کا سراغ پالیتے ہیں۔

علمی دنیا میں نظر سے زیادہ خبر کی وقعت ہے۔ حواسِ خمسہ کی کیفیت تو عام طوع پران چار اندھوں کی کیفیت سے ملتی جلتی ہے جو ایک ہاتھی کو مختلف زاویوں سے ٹول رہے تھے کسی نے سوئڈ پر ہاتھ لگایا تو کہا کہ ہاتھی سانپ کی طرح ہوتا ہے۔ کسی نے اس کے پاؤں کو ہاتھ لگایا تو کہا کہ ہاتھی ستون کی طرح ہوتا ہے۔ اور کسی نے اس کے جسم پر ہاتھ لگایا تو کہا کہ وہ دیوار کی طرح ہوتا ہے۔

وعلیٰ ہذا القیاس ... عملی زندگی کا تعلق خبر اور ایمان بالغیب سے ہے۔ ہم اپنی زندگی کے ۹۵ بڑے امور صرف دوسروں سے سنی سنائی باتوں پر اعتماد کر کے طے کرتے ہیں ایک یا شخص ڈاکٹر کی سرہرات پر پورا پورا اعتماد کرتا ہے اور ایمان بالغیب لاتا ہے۔ ایک شخص عدالت میں مقدمہ لڑتے ہوئے وکیل کی ہر انٹی سیدی بات پر پورا پورا اعتماد کرتے ہوئے اس پر ایمان بالغیب لاتا ہے ہم روزانہ اخبار پڑھتے ہیں۔ ریڈیو، ٹیلی ویژن پر خبریں سنتے ہیں۔ سب باتوں پر اعتماد کرتے ہیں، اگر یہ اعتماد نہ ہو اور ہر چیز کو دیکھنا شرط قرار پا جائے تو زندگی گزارنا ناممکن ٹھہرے۔ مجھے جاپان جانے کا اتفاق نہیں ہوا تو کیا میں جب تک جاپان کو دیکھ نہ لوں تو ملک جاپان کے وجود سے انکار کیے رکھوں مگر بلا مجھے کہہ سکتا ہے کہ میاں ابھی چلو ملک خریدو اور لو کیو کے شہر میں جا کر دیکھ لو کہ جاپان موجود ہے۔ میرا جواب یہی ہو گا کہ ہاں بھئی ہو گا مگر صرف تمہارے لیے، اس لیے کہ تم دیکھ چکے ہو اور جب تک میں دیکھ نہیں لیتا اس وقت تک میرے لیے جاپان کا وجود نہیں ہے۔ کیا یہ جواب اصولاً درست ہو گا لیکن ایک معقول شخص کا سوچنا یہی ہے کہ میاں جب تم کہتے ہو کہ جاپان میں پہنچ کر جاپان کو دیکھ سکتے ہو تو دیکھنے سے پہلے ابھی اس کے وجود کا اقرار کر لینے میں کیا حرج ہے۔ اصولی طور پر تو اس کا دہڑ مان لینا چاہیے۔

یہی بات اللہ واسے بھی کہتے چلے آتے ہیں (ایک لاکھ چوبیس ہزار تسمیر) کہ جب وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ کی ملاقات اور اس کا قریب نصیب ہو گا تو تم اس کا مشاہدہ کر سکو گے لیکن اس مشاہدے سے پہلے ابھی مان لینے میں کیا حرج ہے۔ اصولی طور پر تو مان لینا چاہیے۔

میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ فلسفہ کا مطالعہ کرتے ہوئے کئی مرتبہ گہرا پانی آیا، ڈبکیاں کھانے لگا اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان کی چولیس ڈھیلی ہونے لگیں۔ اس موقع پر ایک سہارا تھا جس نے ڈوبنے سے بچالیا اور کنارے پر بار بار پانی بخشی اور وہ تھا محمد عربیؐ پر اعتماد کامل کا سہارا! ان پر ایمان بالغیب کا سہارا! اتنا یقین کامل ہے اور تھا کہ محمد عربیؐ اتنی عظیم شخصیت ہے کہ اس کے منہ سے جھوٹ نہیں نکل سکتا اور وہ پھر اس راہ میں اکیلے نہیں ہیں، لاکھوں انبیاء، اولیاء، صلحاء، شہداء ان کے جلو میں چلے

آ رہے ہیں کیا یہ سب کے سب جھوٹ بول رہے ہیں؟ ان سب کو جھوٹا کہنے سے پہلے اپنی عقل کا علاج کیوں نہ کروا لیں؟ پھر یہی ہوتا رہا کہ جب غوطے آنے لگتے تو ضمیر کی گہرائیوں سے یہ دعا نکلتی:

مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا میری خاک مینگنوبت کر اڑا

تڑپتے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضیٰ سوزِ صدیق دے (اقبالؔ)

یہ سوزِ صدیق کیا ہے؟ یہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کبریٰ پر مکمل ایمان ہے اور وہ بات جو سمجھ میں آنے والی نہیں اس پر بھی یقینِ کامل لے آنے کا نام ہے، اگر وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکل گئی ہو۔

تو ہر چیز کا وجود اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ اسے نگلی آنکھ سے دیکھا جائے یا حواسِ خمسہ سے محسوس کیا جائے۔ زندگی کے پانوں سے فی صد سے زیادہ معاملات خبر سے متعلق ہیں، نظر سے نہیں۔

نظر درد و غم و سوز و تب و تاب

تو اسے نادان قناعست کر خبر پر (اقبالؔ)

دانش اعلیٰ

آئن سٹائن کہتا ہے :

”باشعُودِ زندگی جس کا دھارا اتزل سے ابد کی طرف رواں ہے، فطرت کا بہت بڑا راز ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس پر، نیز کائنات کی حیرت انگیز ساخت پر غور کریں اور اس دانش اعلیٰ کا سرخ نگاہیں جس کا انہماک فطرت کے ہر منظر سے ہو رہا ہے۔“

(۵: ص ۱۸)

یہ کائنات اس قدر منظم، مرتب، پیچیدہ، دقیق و صحیح تدبیر کا مظہر اور اس قدر حسین ہے کہ اس کے خالق و مدبّر کا تصور از خود ذہن میں آتا ہے اور اس دانش اعلیٰ پر قرآن مجید نے کوئی چاہتا ہے۔ کائنات کے حسن و رعنائی اور اس میں موجود تدبیر و حکمت سے اور کیا نا انصافی ہوگی کہ اسے کسی مادّی یا اتقاق کا نتیجہ قرار دے دیا جائے اور احسن الخالقین سے منہ موڑ لیا جائے۔ یہ تو بالکل ایسا ہے کہ کوئی شخص یوں کہے کہ رنگ کا ڈبہ زمین پر گر گیا اور فرش پر مرنالیزا کی تصویر بن گئی۔ یا یہ کہ سیاہی کا غدیر بکھر گئی اور زمین کا نقشہ بن گیا، یا یوں کہا جائے کہ کسی چھاپہ خانہ میں اچانک دھماکہ ہوا اور دکنشری تیار ہو کر باہر آگئی۔ تخلیقی فن پارہ جس قدر پیچیدہ، مرتب اور حسین ہوگا وہ اسی قدر اپنے خالق کے تخلیقی حسن کا غماز ہوگا۔

حقیقت حیات

آرتھر سٹوارٹ ایو۔ ایف آر ایس۔ ٹی ایس سی اپنے مقالہ ”تفسیر کائنات“ میں لکھتے ہیں :

”حیات کیا ہے؟ اس سوال کا صحیح جواب ابھی تک نہیں مل سکا بعض کہتے ہیں کہ زندگی حرکت ذرات کی تخلیق ہے لیکن یہ بات درست نہیں کیونکہ حرکت ایک خارجی عامل ہے اور زندگی ایک داخلی حقیقت نیز فطرت کا ایک ایسا راز سر بستہ جسے انسانی عقل آج تک کھول نہیں سکی۔ پھر ذرات شعور سے محروم ہیں۔ اور انسان شعور کی بلند ترین قسم یعنی عقل سے آراستہ ہے۔ یہ کون تسلیم کرے گا کہ لا شعور شعور کو جنم دے سکتا ہے۔

گو حیات ایک داخلی شعلہ ہے لیکن اس پر باہر سے کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ اگر یہ کام ہمارے سپرد کیا جاتا تو ہم مدت سے ختم ہو چکے ہوتے۔ کون ہے جو فن کے سرخ و سپید ذرات کی کمی پوری کرتا۔ ٹوٹی ہوئی ہڈیاں جوڑتا اور زخموں میں گوشت بھرتا :

زندگی کہاں سے آئی؟ اس سوال کا ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ مادہ سے پیدا ہوئی اور مادہ انسانی وابدی ہے۔ دوسری یہ ہے کہ یہ عدم سے نکلی یعنی زندگی موت کی تخلیق ہے۔ یہ سراسر یہ کہ یہ آفتاب کی الٹرو وائلٹ شعاعوں کی کارستانی ہے بعض کا سمک پریش *Cosmic pressure* وغیرہ کو عوامل حیات میں شمار کرتے ہیں۔ ان میں سے کئی جواب حقیقت کی ترجمانی نہیں کرتا کیونکہ حیات ایک نہایت پیچیدہ چیز ہے۔ ترکیب تو رہی ایک طرف، ایک خلیے کی ساخت تک کو سمجھنا مشکل ہے۔ ہاں انسان کا اعصابی و عروقی نظام تو یہ تخلیق کا اتنا بڑا شاہکار ہے کہ انسان اسے آج تک نہیں سمجھ سکا۔ انسانی جذبات کا مرکز کہاں ہے، فکر، تخیل، غم، مسرت اور محبت کی امواج کہاں سے اٹھتی ہیں۔ روح کیا ہے اور دل کیا؟ یہ مسائل ہمارے فہم کی رسائی سے باہر ہیں (۵: ۱۴)

وحدت و دانش

ڈیوڈ فریزر میرس ڈاکٹر آف سائنس اپنے مقالہ کائنات میں وحدت و دانش میں لکھتے ہیں۔ ”زمین بیک وقت تین گردشیں کر رہی ہے ایک گردش اپنے گرد دوسری سورج کے گرد،

اور تیسری سارے نظام شمسی کے ہمراہ کسی نامعلوم مرکز کے گرد۔ بعض اس تیسری گردش کو کسی نامعلوم منزل کی طرف سفر قرار دیتے ہیں۔ زمین کا بیک وقت یوں گردش کرنا کہ ہیں اس کا احساس تک نہ ہو تخلیق و صنایع کا ایک حیرت انگیز کارنامہ ہے۔ درست کہا تھا سر جیمز ہینئر نے:

"The trembling universe must have been

balanced with almost unthinkable precision".

”اس کا پتی ہوتی کائنات کو کسی غمیدہ مرنی ہاتھ نے ناقابل تصور پاکب دستی سے متوازن کیا ہو گا۔“

ہمارا واسطہ دو جہانوں سے پڑتا ہے ایک کائناتِ اکبر جراض و سما پستل ہے اور دوسری کائناتِ اصغر یعنی ذرات اور غلیوں کی دنیا چھوٹی دنیا بڑی دنیا کی نقل ہے۔ اس میں چھوٹے چھوٹے ”ستارے“ (ایکٹرانز) مرکز کے گرد نہایت تیزی سے گھوم رہے ہیں۔ اور وحدت کائنات پر شہادت دے رہے ہیں۔ ستاروں کی دستیں ہوں یا ذرات کی ٹنگنائیاں۔ ہر جگہ حیات کا ایک ہی انداز ہے اور ہر تخلیق میں مقصد کی کار قرآنی نظر آتی ہے۔

کائنات ایک نہایت منظم مربوط اور محکم تخلیق ہے۔ یہ نظم و ربط بعید ترین کبکشاں میں بھی پایا جاتا ہے اور باریک ترین ایٹم میں بھی خالق کائنات کے ہاں حجم اور وزن کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ اُس کی نظر ترتیب ترانت اور استقامت پر رہتی ہے۔

جب ہم جاتا رہا ستیاریہ نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں ہر جگہ مقصد۔ پلان۔ ترتیب۔ آرڈر اور نظم و نظراًت ہے ہر جہاندار ماحول کے سانچے میں ڈھل رہا ہے کچھ جانور ایسے ہیں۔ جو صرف خشکی پر زندہ رہ سکتے ہیں۔ کچھ ہوا میں۔ کچھ کھاری پانی اور کچھ میٹھے پانی میں جی سکتے ہیں۔ پھلی کی ایک نوع سمندر کی اُن گہرائیوں میں رہتی ہے جہاں روشنی نہیں پہنچ سکتی۔ کچھ ایسے جانور بھی ہیں جو برفوں میں رہتے ہیں۔ اور بعض دیگر خطِ استوا کی سخت گرمی میں۔ قدرت نے جانوروں کی حفاظت کا بھی حیرت انگیز

انتظام کیا ہے کہ جو جانور جس ماحول میں رہتا ہے اُسے وہی رنگ سے دیا ہے تاکہ وہ نظر نہ لگے۔
تیر، ملوٹا، خرگوش اور ہرن اس کی واضح مثالیں ہیں۔“

کائنات میں یا یہی احتیاج کا سلسلہ بھی عالمگیر ہے۔ پودوں کا انحصار زمین کے مکلیات اور
بکٹیریا پر ہے اور حیوانات کا پودوں پر۔ یہ انحصار بعض اتفاق نہیں بلکہ ایک پلان کا نتیجہ ہے،
اور ہر جگہ پایا جاتا ہے۔ باغ میں کوئی غنچہ کھل نہیں سکتا۔ جب تک ستاروں کی شعاعوں سے
مستفیض نہ ہو۔

انسان نے مختلف کاموں کے لیے مختلف لیور بناتے۔ اس نے کمزری پر چڑھ کر لگائی۔
زمین جوتنے کے لیے بل بنایا۔ کوہ کٹی کے لیے کدال ایجاد کیا، دقن علیٰ ہذا۔ اسی قسم کا انتظام انسانی
جسم میں بھی ہے۔ مثلاً ایک لیور سر اٹھانے اور جھکانے کے لیے۔ دوسرا بدن کو سہارا دینے اور
تیسرا اشیاء کو اٹھانے کے لیے ہے۔ پھر جسم کے ہر جوڑ پر قبضے لگے ہوتے ہیں۔ ہمارے کندھے،
گھٹنے ٹخنے اور باری کلائی۔ کہنی اور گرد کو مضبوط قبضوں نے جکڑ رکھا ہے۔ بدن میں عروق کا جال بچھا
ہوا ہے اور جا بجا والو لگے ہوتے ہیں۔ ہوا غذا کی نالیوں میں نہیں جاسکتی اور نہ غذا ہوا کی نالی
میں۔ اس طرح کے والوز شریانوں میں بھی ہیں۔ جڑوں کو تیل مینے کا انتظام بھی بہت مشکل ہے۔
آنکھ اور کان کی ساخت اتنی ماہرانہ اور حکیمانہ ہے کہ انسان غور سے دیکھے تو خالقِ اکبر کی شہر پر مہر
ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا حیوانی جسم کی یہ سچیدہ مشینیں مثلاً آنکھ، کان، زبان،
جگر، دل، پیپٹرس وغیرہ کسی خالق کے بغیر ہی تیار ہو گئے تھے کیا ان کی تحلیل بے پناہ علم کے بغیر
ممکن تھی؟ کیا ان کے خالق کے سامنے کوئی پلان اور مقصد نہیں تھا؟

اگر ہمیں کوئی کہے کہ آنکھ اور کان ایک خود کار مشین کی تخلیق ہیں تو ہمارا پہلا سوال یہ ہوگا کہ اس

خود کار مشین کا صانع کون تھا؟

ارتقا آہستہ خرام تبدیلیوں کا نام ہے۔ تبدیلیوں کا یہ عمل لاکھوں سال جاری رہا اور ایک ہی
نوع مثلاً مٹھوے یا مرغابی کی درجنوں اقسام بن گئیں۔ ایک ہی پھول مثلاً کلاب درجنوں اشکالِ آفران

میں نمودار ہونے لگا اور مختلف خطہ ہائے زمین میں انسانوں کی صورتیں اور رنگتیں بدل گئیں۔

"One plan, many variations

One design, many modifications,

One truth, many versions."

د ایک ہی پلان لیکن کئی شکلیں۔ ایک ہی منصوبہ لیکن کئی تبدیلیاں۔ ایک ہی صداقت لیکن کئی تعبیریں۔

فطرت ان تبدیلیوں اور تعبیروں سے اکتاتی نہیں بلکہ وہ کہیں کچھ بڑھا کر اور کہیں گھٹا کر نئی صورتیں پیدا کرتی رہتی ہیں۔ اور ہر صورت نہایت دلکش اور نظر نواز ہوتی ہے۔ درست کہا تھا
یعنی سن (۱۸۰۹-۱۸۹۳ء) نے :-

"What a marvellous imagination God Almighty

has!"

(خدا کے عظیم کے تخیل میں کس قدر زبردست و رعنائی ہے۔)

آدمی پہلے ماں کے رحم میں ایک بیضہ دانٹہ تھا پھر وہ رفتہ رفتہ فرسٹ اونچا جوان بن گیا کیا یہ سب کچھ بے مقصد تھا؟ آئن سٹائن اور غار میں پہنے واسے وحشی آدمی کے درمیان سینکڑوں تنقادی مسائل ہیں جن سے حیات کو گزنا پڑا۔ ارتقا مارا ستر یا ایک حکیمانہ پلان ہے اور اس کا واضح سراپا دانش ہے۔

کائنات میں ایک اور وحدت سترال، ہم آہنگی یا زیر و بم کی ہے۔ کروڑوں سیارے ایک مقررہ رفتار سے محور سفر ہیں۔ اور مقررہ اوقات پر مشرق سے نکل کر مغرب کی طرف جا رہے ہیں زمین پر معینہ اوقات پر موسم آ جا رہے ہیں۔ انسان کا دل ایک منٹ میں بہتر (۶۲) مرتبہ دھڑک رہا ہے۔ ادھر پھیڑے ایک منٹ میں پچاس بار پھیل اور سکڑ رہے ہیں۔ یہ سترال میں کیا نیست آئیں فطرت ہے۔ یہ مند رویتا رے میں بھی پائی جاتی ہے۔ اور دھڑکتے ہوئے دل میں بھی۔ درست کہا

تھا برطانیہ کے ایک شاعر سیمون لیل راجرز نے :-

"The very law which moulds a tear

and bids it trickle from its source,

the law preserves the earth a sphere,

and guides the planets in their course".

و جو قانون آنسو بناتا اور اسے آنسو سے ٹپکاتا ہے وہی قانون زمین کو متوازن رکھتا اور
سیاروں کو ان کی گزرگاہوں پر چلاتا ہے۔
ان تفصیل سے دو باتیں واضح ہیں :-

اول :- کہ کائنات میں ایک ایسی دانش مصروف عمل ہے جس کی تخلیقی قوتیں حریت انگیز اور
جس کا علم بے پناہ ہے۔

دوم :- فطرت میں اس لحاظ سے بھی وحدت ہے کہ اس کی ہر تخلیق اتنا درجے کی پیچیدہ اور فہم
انسانی کے لیے ایک چیلنج ہے جب انسان کوئی چیز بناتا ہے تو اس کی مشینوں کی گڑ گڑاہٹ سے
گروہ فواج میں زلزلہ سا آجاتا ہے۔ دوسری طرف قدرت کی کرد و در کرد مشینیں یوں چل
رہی ہیں کہ کہیں سے کوئی ہلکی سی آواز بھی نہیں نکلتی۔ آم کا درخت ایک مکمل فیکٹری ہے جس میں
شانیں پیٹے اور جڑیں ڈھل رہی ہیں۔ بُورامیوں میں تبدیل ہو رہا ہے اور ارمیاں آم بن رہی
ہیں۔ آم میں گٹھلی، صوف، مٹھاس، غرشبڑ اور لذیذ رس پایا جاتا ہے۔ اگر کو کا کو کا کی قول
بھرنے کے لیے ایک لمبی چٹری مشین درکار ہے تو آموں میں رس بھرنے کے لیے بھی کئی مشینیں
چل رہی ہوں گی۔ لیکن کمالِ مشامی دیکھیے کہ یہ تمام مشینیں خوش ہیں اگر ان سے آواز نکلتی تو یہ
زمین رہائش کے قابل نہ رہتی۔ اور تمام جانور اس سے اُسی طرح جاگ نکلتے جیسے ٹرین سے گزرنے
سے ارد گرد کے جانور دوڑ پڑتے ہیں۔ کوئی ہے جو ان مشینوں یعنی درختوں اور پودوں کو گن سکے۔
یہ خوشی بھی وحدت کائنات پر ایک شہادت ہے۔

فہم و دانش انسان ہی کا خاصہ نہیں۔ بلکہ یہ سب برحشرات، طیور اور حیوانات میں بھی پایا جاتا ہے۔
 پسندے اس ہمارے سے آتشیاں تلاتے اور پتھروں کی پسندش کرتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا
 ہے۔ نخل اس چابک دستی سے شہد بتاتی ہے کہ انسان اس کے علم سے مرعوب ہو جاتا ہے پتہ چلوں
 اور پھولوں کے رس سے شہد جیسی مفید، لذیذ خوش ذائقہ اور خوش بو چیز تیار کرنا کوئی کھیل نہیں۔
 چہ رتیا میں کوئی کیسٹ جو علم الکیمیا کے تمام فارموں استعمال کرنے کے بعد شہد کا ایک قطرہ
 بھی بنا سکے۔ بایں ہمدانانی عقل کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ انسان عقل کے زور سے ارض و سما ہر دو پر
 چھا رہا ہے۔ اور ساری کائنات اس کی غلامی کا دم بھرنے لگی ہے۔ یہ شہد یا آم یا سیب اس لیے
 نہیں بنا سکتا کہ یہ اللہ کی تخلیق ہیں اور اللہ کی برخلیق سراپا اعجاز ہوتی ہے۔ دماغ کے لحاظ سے
 انسان ساری کائنات کا سردار ہے۔ لیکن کائناتی دماغ کے سامنے اس کی حقیقت نہیں۔

تو ہم کہہ رہے تھے کہ کائنات میں وحدت ہے۔ اور دلائل یہ کہ۔

۱۔ آسمان کے ستاروں اور زمین کے قندروں کو روش ایک سی ہے۔ سب کے سب اپنے مداروں
 پر مصروف گردش ہیں۔

۲۔ ساروں کائنات بجلی کے مثبت و منفی ذرات سے بنی ہے۔

۳۔ ہر جگہ ہمیں بھی برے اُس کے برے کا انداز ایک سا ہوتا ہے۔ اس کے نرم نرم گلے اس
 نموشی سے زمین پر قدم رکھتے ہیں کہ بجلی سی صدا بھی پیدا نہیں ہوتی۔

۴۔ آٹھ چیزیں کی جو بایاتھی کی۔ اس کی تشکیل میں ایک ہی فارم سے کام لیا گیا ہے۔

۵۔ نباتات، حیوانات کے خلیے، جو، ہر اور سالمات ساخت میں ایک جیسے ہیں۔ اور سب کے
 سب خدائی پلان کے مطابق۔

کیا اس بے کراں کائنات میں ایک بھی ایسا منظم ہے جس سے یہ ترشح ہوتا ہو کہ یہ کائنات
 ذات کی اتفاقیہ آمیزش سے وجود میں آئی تھی؟ قطعاً کوئی نہیں۔ یہ ایک عظیم پلان کا نتیجہ ہے جو
 ایک بلند ترین دانش منسے سے چلا رہا تھا۔

"We are at a loss to know which

to admire the more,

the mathematical accuracy

Or the beauty of the design"

(مجھ میں نہیں آتا کہ ہم کس کی زیادہ تعریف کریں۔ پلان کی ریاضیاتی صحت یا اس کے نقش کی؟)

(۵: ص ۱۰۶-۱۱۲)

سمندر کا پانی تمکین کیوں ہوتا ہے؟

ہنری ای آرم سٹرانگ ڈاکٹر آف سائنس لکھتے ہیں :-

- زندگی جیسا کہ نظر آ رہی ہے، پانی، روشنی اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کا مکمل ہے تمام حیران

دنیا بات شینیں ہیں جو سورج کی توانائی سے چل رہے ہیں۔ ان میں سے جب کوئی چیز ختم ہو

جاتی ہے تو پھر آہستہ آہستہ تحلیل ہو کر پھر ہوا، پانی اور مٹی میں مل جاتی ہے۔ (۵: ص ۱۰۰)

سمندر کے پانی میں اللہ تعالیٰ کی ایک خاص حکمت یوں نظر آتی ہے کہ سمندر کا پانی تمکین ہے مٹھا

نہیں ہے۔ اگر پانی مٹھا ہوتا تو شاید متعفن ہو جاتا اور اس میں سے شدید بو آتی۔

برق سے متعلق قاعدہ استثنائیت

ایک عام قاعدہ ہے کہ جب پانی عام درجہ حرارت سے ٹھنڈا کیا جائے تو اس کا حجم گھٹتا ہے اور

یہ نیچے کی طرف جاتا ہے لیکن برق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے عجیب قاعدہ استثنائیت رکھا ہے کہ

پانی جب اس قدر ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ برق بن جائے تو اس کا حجم اور بڑھ جاتا ہے اور وہ نیچے کو جانے

کی بجائے سطح سمندر کو اوپر اٹھاتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو پورے کا پورا سمندر برق بن جاتا اور اس میں

کوئی جاندار زندہ نہ رہ سکتا۔

جلیت

سر جے آر تھر تھا من ایم اسے، ایل ایل ڈی اپنے مضمون ”عجائبات حیات میں لکھتے ہیں۔
 ”انسان کی بنائی ہوئی کوئی مشین نہ تو از خود چلتی اور نہ اپنی مرست کر سکتی ہے لیکن حیوانی
 مشین اپنی مرست، دیکھ بھال اور سبھاؤ خود بخود کرتی ہے۔ یہ ازل سے مادے کو توانائی میں اور
 توانائی کو مادے میں تبدیل کر رہی ہے۔ اور اس میں بیماری کو کششیں شامل نہیں۔۔۔

دنیا کا بڑے سے بڑا فاضل یہ بتانے سے قاصر ہے کہ انڈے کی زردی اور سفیدی سے
 چوزا کیسے بن جاتا ہے۔ مکڑی کا بچہ بڑا ہو کر پہلی مرتبہ کسی استاد کی مدد کے بغیر بالائیسیس بن لیتا
 ہے اور شہد کی مکھی شہد کیسے بنا لیتی ہے۔ ماہرین یہ کہہ کر جان چھڑا لیتے ہیں کہ اس کی وجہ جلیت
 Instinct ہے اور یہ نہیں بتاتے کہ جلیت کیا چیز ہے اور اس میں اتنی دانش کہاں
 سے آگئی کہ اس نے نمل کو شہد بنانا، مکڑی کو جالافنا، ویک کو سڑگ تیار کرنا، عقاب کو
 بھینٹنا اور سانپ کو ریگنا سکھایا؟ (۵: ۵۸)

ارنلٹ ولیم میک براڈٹر اپنے مضمون ”کائنات کی وحدت و یکتائی“ میں رقمطراز ہیں :-
 یہ بات بڑی حیران کن ہے کہ بڑے سے بڑا یا توڑ بھی شروع میں غلیہ یا مبینہ اندہ ہوتا ہے اور
 ایسی ہی طرح نظر آتا ہے فرق یہ ہے کہ دو میں تقسیم ہونے کے بعد ایمیدیا کے دونوں حصے آزادانہ زندگی
 بسر کرتے ہیں اور حیوانی غلیہ کے حصے (بعد از تقسیم) ایک دوسرے سے چٹ جلتے ہیں۔ نشروند کے
 دوران ان غلیوں میں کافی تبدیلیاں آتی ہیں۔ اور ان کے مختلف گروہ مختلف فرائض سنبھال لیتے
 ہیں۔ کوئی ٹمٹہ بنانے لگتا ہے کوئی پاؤں، کوئی دل، کوئی جگر اور کوئی مختلف طور میں نہ جاننے ن
 بے شعور اندول کو دل و دماغ جیسی پیچیدہ مشینیں بنانے کا فن سکھاتا ہے؟

جب ہم ان آمدن کی مختلف تبدیلیوں پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں ان میں ارتقاء کی پوری تاریخ
 جھلکتی نظر آتی ہے۔ یہ جانور ان تمام مسائل سے گزرتے ہیں جو ان کی انواع نے ابتدا سے اب تک

طے کی تھیں۔ اور وہی کچھ کرتے ہیں جو ان کے آباؤ اجداد کرتے رہے۔ اس کی ایک مثال ایل محل ہے۔
 قرض کیجیے کہ یہ ایشیا افریقہ یا یورپ کی کسی نمدی میں ملتی ہے۔ پھر نہ جلنے اس کے داغ میں کیا
 آتا ہے، وہ گھر سے نکل کر مختلف نندیوں اور دیاتوں سے ہوتی ہوئی سمندریں پہنچ جاتی ہے وہاں
 سے جزائر برمودا کا رخ کرتی ہے۔ یہ جزائر ریاستہائے متحدہ کے ساحل سے چھ سو میل مشرق میں واقع
 ہیں۔ یہ سفر تین سال میں ختم ہوتا ہے۔ وہاں یہ سمندر کی گہرائی میں اٹھ کر رہے کہ مر جاتی ہے جب
 ان انڈوں کے بچے نکلتے ہیں تو یہ ہزاروں میل کا سفر کر کے اُسی نمدی میں پہنچ جاتے ہیں جہاں سے
 ان کے والدین آتے تھے اور مرنے کے کچھ عرصہ پہلے یہ پھر جزائر برمودا کو لوٹ جاتے ہیں۔ یہ عجیب
 غریب مسئلہ نامعلوم زمانوں سے جاری ہے اور شاید اب تک جاری رہے گا۔

اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اکھنول سل پہلے امریکہ کا براعظم یورپ اور افریقہ سے متصل تھا
 اور دونوں کے درمیان پانی کی ایک خلیج مائل تھی۔ جس میں یورپ کے دیا گرتے تھے۔ اور یورپ کی
 ایل اس خلیج میں اٹھ کر دیتی تھی بعد میں جب دونوں براعظم ایک دوسرے سے دُور ہو گئے۔
 اور وہ خلیج سمندریں گئی تو ایل اپنی عادت کو نہ بدل سکی۔ اور اس کا سفر جاری رہا۔

بحرالکابل میں بعض دُور ماخوذہ جزائر اوشنیک جزائر کے نام سے مشہور ہیں۔ ان میں ایسے پرندے
 رہتے ہیں۔ جو اور کہیں نہیں ملتے۔ ڈارون (۱۸۰۹-۱۸۸۲ء) کے ایک رفیق کارالفریڈ ریس
 (۱۸۲۳-۱۹۱۳ء) کا خیال یہ ہے کہ ان پرندوں کو کوئی آندھی اٹا کر وہاں لے گئی تھی۔ لیکن اس
 نظریہ پر کوئی شہادت نہیں مل سکی۔ طویل مشاہدہ کے بعد معلوم ہوا کہ پلوور (ایک پرندہ) جو برٹش
 کولمبیا (جنوبی امریکہ) میں رہتا ہے۔ سر دیویں کے آغاز میں ہر سال بحرالکابل کے جزائر پہنچتی ہیں
 چلا جاتا ہے۔ اور سردیاں وہیں گزارتا ہے۔ تین سو میل کی یہ مسافت وہ ایک ہی اڑان میں طے کرتا
 ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کے بچے جب پہلی دفعہ اس مغرب روانہ ہوتے ہیں تو کسی رہنما کے
 بغیر وہ اپنی منزل پہنچ جاتے ہیں۔ پتھر کا وقت سفر شیوں سے الگ ہوتا ہے کہتے ہیں کہ بہت
 پہلے ہوائی جزائر کولمبیا کے بہت قریب ہے بعد میں جب براعظم ایک دوسرے سے

دور سر کے قریب جزا تر بھی پرے بٹ گئے۔

سوال یہ ہے کہ بحر و بر کی غلطیوں میں ایل اور پلو و کی رہنمائی کون کرتا ہے؟

دہم جانتے ہیں کہ حیات کا جو تصور ہم پیش کر رہے ہیں وہ ان علماء کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا جو اجسام حیوانی کو فزکس اور کیمسٹری کی روشنی میں سمجھنا چاہتے ہیں۔ علم الجینس و جہم دینیں بچنے کی تشکیل کا علم کے طلبہ اس حقیقت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہیں کہ نخر مایہ اور غلیوں کے علاوہ کچھ اور بھی ہے جو بچنے کی تشکیل میں حصہ لیتی ہے اور وہ مادی نہیں بلکہ کوئی شخص یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں کہ انسان محض ایک مینین ہے جو فزکس اور کیمسٹری کی مدد سے تیار ہوئی ہے بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ ہر زندہ شے میں ایک رباغ نہاں ہے جو خالق کائنات کا خاص عطیہ ہے یہی رباغ حالات کا متبادل کرتا اور نشوونما پر نظر رکھتا۔ اور اسی سے حیات تکمیل کی رجحان پر بڑھتی ہے۔

"Can anyone seriously suggest that this directing and regulating power originated in chance encounters of atoms? Can the stream rise higher than its fountain."

دولیم میکیرائین

دیکھو کوئی شخص بخیرگی سے یہ کہہ سکتا ہے کہ کائنات میں نظم و ضبط قائم رکھنے والی اور راہ نکلانے والی قوت جو ہر کی اتفاقیہ آمیزش سے پیدا ہو گئی ہے کیا کوئی ندری اپنے منبع سے بلند تر سطح پر پہنچ سکتی ہے؟

اس پر بار بار فطرت کے حسین مناظر سے لطف اندوز ہوتا لیکن ان میں خالق مناظر اور اس کی صفات کا عکس نہ دیکھنا دلیل کم نظری ہے۔

"He who planted ears shall He not hear".

جس بستی نے میں کان عطا کیے۔ کیا وہ خود و صحت سماعت سے محروم ہے؟ (۵.۵)

لیمارک اور ڈارون کا نظریہ ارتقاء

اس نظریہ کی تان یہاں آکر ٹوٹتی ہے کہ مادہ فی الحقیقت اپنا خالق آپ ہے جس چیز کی مادہ کو ضرورت ہوتی ہے وہ اپنی احتیاج اور ضرورت کے مطابق اپنے اندر سے آہستہ آہستہ خود بخود پیدا کر لیتا ہے اور جس چیز کی اسے ضرورت نہیں ہوتی وہ آہستہ آہستہ خود بخود ختم ہو جاتی ہے، بالفاظ دیگر مادہ کی تخلیق، تنظیم و ترتیب اور اس میں حسن پیدا کرنے کے لیے کسی خالق کے بیرونی ہاتھ کی ضرورت نہیں ہے اور نہ کسی خالق کا وجود ہے۔

فرانس کے ایک سائنس دان لیمارک جین (Lamarck Jean) نے کہا تھا کہ "عادت یا معمول کے بدل جانے سے حیوانات مجبور ہو جاتے ہیں کہ بعض اعضاء کو زیادہ اور بعض کو کم استعمال کریں۔ زیادہ استعمال ہونے والوں کا حجم بڑھ جاتا ہے اور کم استعمال ہونے والوں کا کم ہو جاتا ہے۔ بالفاظ دیگر عادت کے بدلنے سے ان کی ساخت بدل جاتی ہے۔ ارتقاء دراصل تبدیلی عادت کی تعریف ہے۔" (۷۶ : ۵)

لیمارک نظریہ ارتقاء کے بانیوں میں سے ہے اور ڈارون نے اس سے کافی استفادہ کیا۔ اقصیٰ ان کے نظریے کے مطابق انسان یا حیوان کے جسم کی وہ چیز جو استعمال میں نہ آرہی ہو اسے رفتہ رفتہ ختم ہو جانا چاہیے۔ اور جو چیز زیادہ استعمال ہو رہی ہو اسے بڑھتے چلے جانا چاہیے۔

جنین کا جسمانی نظام

یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ چیز جو کبھی بھی استعمال نہیں ہوتی بلکہ اسے کہیں مستقبل بعید میں جا کر استعمال ہونا ہے آخر اس کے وجود میں آنے اور بڑھتے رہنے کی ڈارون کے نظریہ ارتقاء

میں کیا توجیہ ہے۔ مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ جانور کے پیٹ میں بچہ بہت سے ایسے اعضا لیے ہوئے ہے، جنہیں وہ استعمال نہیں کر سکتا کیونکہ ان اعضاء کو استعمال کرنے کی صورت میں اسے شدید نقصان کا خطرہ لاحق ہوتا ہے۔

مثال کے طور پر ماں کے پیٹ میں ہر بچہ اپنے سینے میں پھیپھڑے لیے ہوئے ہے۔ وہ ان پھیپھڑوں کو ہرگز ہرگز استعمال نہیں کر سکتا بلکہ اگر جنین کے پاس ذرا سی بھی ہوا پہنچ جائے تو اسے نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ پھیپھڑے کس طرح وجود میں آگئے اور کیوں وجود میں آئے۔ اگر لیبارک کا نظریہ اقرار درست ہے اور مادہ اپنی فوری ضرورت کے تحت اپنے اعمال کے ذریعے اپنے آپ کو خود بخود پیدا کرتا ہے تو پھیپھڑوں کے ماں کے پیٹ کے اندر پیدا ہونے کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ پھیپھڑے نہ تو بچہ پیٹ کے اندر استعمال کرتا ہے اور نہ کر سکتا ہے بلکہ ان کی ضرورت تو اسے ماں کے پیٹ سے نکلنے کے چند ماہ گزرنے کے بعد پیش آتے گی۔ اس کی توجیہ ان کے نظریہ اقرار میں ہرگز ہرگز ممکن نہیں ہے بلکہ اس کی توجیہ سوائے اس کے اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک مذہب بستی ہے جو کہ ایک طویل پروگرام ذہن میں رکھتی ہے اور ایک سرچے کچھ منصوبے کے تحت بچے کے جسم میں پھیپھڑے اور دوسرے اعضاء بنارہی ہے جو کہ کئی ماہ بعد باکر استعمال ہونا ہیں۔ یہ بات صرف پھیپھڑے کے لیے نہیں بلکہ پورے نظم تنفس کے لیے ہے۔ اس کی سانس کی نالی، اس کی تاک، اس کی ہر وہ چیز جس کا تعلق سانس لینے سے ہے وہ ماں کے پیٹ میں تیار ہو جاتی ہے حالانکہ اس کی وہاں کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔

یہی حال ماں کے پیٹ میں جنین کی آنکھوں کا ہے۔ بچہ ماں کے پیٹ میں اشیاء کو دیکھتا نہیں ہے لیکن کئی ماہ بعد آنے والی ضرورت کی پیش بندی کے لیے اس کو آنکھیں ماں کے پیٹ میں ہی عطا کر دی جاتی ہیں۔ اور ان کی نشوونما ماں کے پیٹ میں ہی مسلسل ہوتی چلی جاتی ہے۔

تو ثابت ہوا کہ کسی چیز کا استعمال ہونا یا اس کی فوری ضرورت کا درپیش ہونا اس کے وجود میں آنے کا سبب نہیں ہے بلکہ بہت سی ایسی چیزیں بھی وجود میں آ جاتی ہیں جن کی ضرورت بہت عرصے

کے بعد پڑتی ہے یہی حال ماں کے پیٹ میں بچے کے نظام ہضم کا ہے۔ بچہ سیدھے ماں کے پیٹ سے
 ماں کی ہضم شدہ غذا اپنی نالی کے ذریعے جذب کر لیتا ہے۔ اسے کسی چیز کو ہضم کرنے کی نالی کے
 پیٹ میں ضرورت پیش نہیں آتی۔ لیکن غور سے دیکھ لیجیے اس کا نظام ہضم، اس کا معدہ، بڑی
 آنت، چھوٹی آنت، غذا کی نالی حتیٰ کہ تمام کی تمام چیزیں از خود نشوونما پا رہی ہیں حالانکہ وہاں نہ تو
 ان کے استعمال کی ضرورت ہے اور نہ کوئی ارتقائی تقاضا درپیش ہے جس کی وجہ سے کوئی ایسی
 ضرورت درپیش ہو کہ یہ اشیاء خود بخود ارتقائی منازل طے کرتے ہوئے پیدا ہوں اور پھر نشوونما
 پاتی چلی جائیں۔ یہی حال جنین کے نظام عصبی اور بہت سے دوسرے اعصاب کا ہے کہ وہ صرف
 آئندہ مستقبل بعید کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پیدا کی جاتی اور نشوونما دی جاتی ہے ان کی
 نشوونما میں فوری ارتقائی قوت درپیش نہیں ہوتی۔ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو جانے کے بعد انسان
 کے جسم میں بہت سے اعضاء ایسے نظر آتے ہیں جو اپنی کوئی ضرورت پوری نہیں کر رہے بلکہ جسم کے
 بعض دیگر اعضاء کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ اور ان کے خادم کے فرائض سرانجام دیتے ہیں مثلاً
 ناک کو بھی لیجیے۔ (۵ : ۷۷، ۷۸، ۷۹)

ناک کا عمل

ذرا اپنے ناک کے عمل پر غور فرمائیے۔ یہاں پر ڈارون کا نظریہ ارتقاء ناکام ہوتے ہوئے
 نظر آتا ہے۔ اس لیے کہ ناک جو کچھ بھی کر رہی ہے وہ اپنے لیے نہیں بلکہ پھیپھڑوں کے لیے کرتی ہے۔ ناک
 کے اندر ایک طویل پھیپہ، منحنی اور نرم ہڈی ہے جو تھنوں کو جدا کرتی ہے اور ہوا ان دونوں میں
 سے ہوتی ہوئی اور پھر سانس کی نالی میں سے گزرتی ہوئی پھیپھڑوں کی طرف جاتی ہے ناک میں کئی
 غم کھاتی ہوئی یہ نرم ہڈی ہوا کو صاف کرنے کا کام دیتی ہے۔ اس ہڈی پر رطوبت لگی ہوتی ہے تاکہ
 گرد و غبار اور جراثیم اس رطوبت سے چپک جاتیں اور سانس کی نالی یا پھیپھڑے تک پہنچنے سے
 پہلے پہلے صاف ہو جائیں اور پھر یہ ہڈی اس قدر طویل ہے کہ ہوا اس کے دیواروں میں سے گزرتے

ہونے پھیپھڑے کے درجہ حرارت کو اختیار کر لیتی ہے۔ اگر گرمیاں ہوں تو ناک کی یہی ہڈی گرم ہوا کو ٹھنڈا کر دیتی ہے اور اگر سردیاں ہوں تو ٹھنڈی ہوا کو گرم کر کے بھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سردیوں میں ناک سرخ نظر آتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ سردیوں میں ناک کو ہوا گرم کرنے کے لیے زیادہ خون کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ سرخ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے سانس لیتے ہوئے ہوا اگر خشک ہو تو ناک کی یہ ہڈی سانس لیتے ہوئے اس میں رطوبت شامل کر دیتی ہے اس کے برعکس اگر ہوا بہت مرطوب ہو تو ناک کی یہی ہڈی رطوبت میں کمی واقع کر دیتی ہے تاکہ پھیپھڑے بالکل صحیح ہوا اخذ کر سکیں۔ یہاں پر ہم نظریہ ارتقاء ماننے والوں سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر جسم کا سرخ رونا اپنی مصلحت کے مطابق کام کرتا ہے تو ناک تو اپنی مصلحت کے لیے کوئی کام نہیں کر رہی، یہ تو صرف پھیپھڑے کے دربان اور سرخ رونا کا کام کر رہی ہے۔ یہ تو صرف پھیپھڑے کی خدمت کر رہی ہے، اپنی خدمت کے لیے تو کچھ بھی نہیں کر رہی بلکہ صرف قربانی دیتی ہے۔ باہر کی ہوا کی گندگی، جراثیم اور سردی کو برداشت کرتی ہے اور اکثر نزلہ اور زکام کا مظہر بنے رہتی ہے۔ صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی عظیم ہستی خالق ہے جو پھیپھڑوں کے لیے ناک سے یہ کام لے رہی ہے اور جسم کے مختلف اعضاء میں باہمی تعاون کی صورت پیدا کر رہی ہے۔

اس موقع پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ ناک پھیپھڑے، ہوا کی مالی، معدہ اور آنتیں وغیرہاں کے پیٹ میں کسی فوری ارتقائی ضرورت کے تحت وجود میں نہیں آتے بلکہ ماں باپ کی طرف سے شہ میں ملے ہیں۔

بہت اچھا! مگر ہمارا اصل سوال یہ ہے کہ جب یہ اعضاء پہلی مرتبہ وجود میں نہیں آتے ہوئے تو اس وقت کیا صورت پیش آئی ہوگی کیا یہ اعضاء پہلی مرتبہ ماں کے پیٹ میں وجود میں نہیں آتے، اگر پہلی مرتبہ بھی ماں کے پیٹ میں وجود میں آتے تو سوال جن کا توں باقی رہا۔ ماں کے پیٹ میں تو ناک، آنکھ، اعضاء تنفس و اعضاء ہضم کی کوئی ضرورت نہیں۔ نہ ارتقائی نہ غیر ارتقائی۔

اور اگر یہ اعضاء ماں کے پیٹ سے باہر رفتہ رفتہ وجود میں آتے ہیں تو پھر ہمارا سوال اور یہی زیادہ مشکل ہے اور وہ یہ ہے کہ کتنا عرصہ تک انسان اعضائے تنفس اور اعضائے ہضم کے بغیر زندگی گزارتا رہا ہے؟ کیا سانس لیے بغیر اور کچھ کھاتے پیے اور ہضم کیے بغیر وہ چند لمحے بھی گزار سکتا ہے؟ اس کا جواب سوائے اس کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو ایک ہی مرتبہ کامل طور پر پیدا فرما دیا!

حقیقت ارتقاء :-

ایم ایم شکافت ڈاکٹر آرت سائمنس، اپنے مضمون ”کائنات کا حکیمانہ پلان اور حیوانات“ میں لکھتے ہیں :

”کیا کائنات کا وجود کسی حکیمانہ پلان (منصوبے) کا نتیجہ ہے، یا یہ سب کچھ محض اتفاق ہے؟ اس حقیقت پر کافی شہادت موجود ہے کہ یہ کائنات ایک منصوبے اور نقشے کے مطابق وجود میں آئی تھی؟ اگر ہم حیات پر ایک تجزیہ نہ نظر ڈالیں تو جو چیزیں سب سے زیادہ متاثر کرے گی وہ ہے حیات کا ماحول سے تباہ۔ مثلاً مچھلی کو دیکھیے، اسے پانی میں رہنے اور تیرنے کے لیے تمام وہ ساز و سامان مل چکا ہے جس کی اسے ضرورت تھی۔ مثلاً لمبوتر جسم جو پانی کو باسانی چیر سکے۔ آگے کو دھکیلتے ویل دم دھاتیں باتیں دو چڑچڑ۔ توازن قائم رکھنے کے لیے ایک بلڈر۔ سانس لینے کے لیے گلپھڑے اور ایسی ہی کئی دیگر اشیاء۔“

پرنڈل پر نظر ڈالیے، انہیں بھی وہ تمام چیزیں ملیں جو انہیں درکار تھیں مثلاً ہوا کی ایک فیصلی۔ گرم گیس سے پڑکھو کھلی ہڈیاں اور باہم مربوط کچھ۔ یہ بے شمار حشرات گھسنے اور کیڑے اپنے ماحول کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ ماحول سے تباہ ہر ذی حیات کا غاصد بن چکا ہے۔

جب کوئی جانور ایک طرز حیات کو چھوڑ کر دوسرا طرز حیات اختیار کرتا ہے تو وہ ماحول سے

نباہ کا انداز بھی بدل لیتا ہے۔ مینڈک کا بچہ جب تک پانی میں رہتا ہے، پھلی کی طرح گلپھڑوں سے سانس لیتا ہے اور جب خشکی پر آتا ہے تو اس کا وہ لیڈ جس سے وہ تیرنے میں مدد لیتا تھا پھیٹھڑ بن جاتا ہے۔ ریڑھ کی ہڈی واسے جانور جو خشکی پر رہتے ہیں انہیں آبی زندگی کا کوئی ساز و سامان نہیں دتا اور یہاں کے پیٹ ہی سے پھیپھڑوں کا مکمل نظام ساتھ لاتے ہیں۔

اس نباہ کی ایک اور مثال دل کی ہیئت میں تبدیلی ہے۔ مچھلی کی ایک نوع ایمفیاکسس *Amphioxus* کہلاتی ہے۔ اس کا دل ایک ٹیوب کی طرح ہے جو بار بار ٹکنتی اور پھیلتی ہے اور یوں خون کو آگے دھکیلتی ہے۔ مچھلی کی دیگر انواع میں یہی ٹیوب سخت ہو کر خانوں میں بٹ جاتی ہے۔ ان خانوں کو ایک دوسرے سے ایک ایک حفرہ والو جڈا کرتا ہے۔ ان مچھلیوں میں گردش خون کا راستہ مقرر ہے، کہ یہ پہلے گلپھڑوں میں پہنچتا ہے اور وہاں سے آکسیجن لے کر جسم میں پھیل جاتا ہے۔ ہوا میں سانس لینے والے جانور دل کا نظام دل مختلف ہے۔ پھیپھڑوں سے آکسیجن حاصل کرتے ہیں۔ اور ان کے دل میں دو تالیاں ہوتی ہیں۔ ایک دل کے دائیں طرف اور دوسری بائیں جانب۔ دائیں تالی خون کو پھیپھڑوں کی طرف دھکیلتی ہے۔ وہاں سے یہ دل کی بائیں تالی میں آ جاتا ہے۔ اور پھر جسم میں پھیل جاتا ہے۔

دیکھا آپ نے کہ ماحول کے دباؤ سے دل نے کتنی شکلیں بدلیں کسی وقت وہ ایک ٹیوب

تھا، پھر وہ پورا غیر منقسم دل بنا اور اعلیٰ حیوانات میں اس کے دو حصے ہو گئے۔

اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ آکھ ایک نہایت پیچیدہ، نازک اور ناقابل فہم تخلیق ہے۔ انسانی ذہن سوچ ہی نہیں سکتا کہ یہ زندگی کے کن مراحل سے کب اور کیسے گزریں؟ تخلیق و متاعی کے ان معجزات کو دیکھ کر انسان حیرت میں کھو جاتا ہے اور اس تعجب تک پہنچنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ کائنات پلان اور مقصد کے بغیر نہیں ہے۔ یہاں اتنے ہی پلان و سکیم، ہیں جتنی اشیاء، نول معلوم ہوتا ہے کہ ہر شے پر ایک الگ آرٹ مقرر ہے جو اس کی تشکیل و ترتیب میں مصروف ہے، اور ساتھ یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ ہر چیز اپنے ماحول میں

فٹ ہونے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کر رہی ہے اور اگر وہ اس کوشش میں ناکام ہو جائے تو مٹ جاتی ہے۔ اس کی مثال وہ قدیم بحری یا تہی جانور ہیں جن کے جسم بڑھتے بڑھتے کئی سو کیوبک فٹ تک پھیل گئے تھے لیکن آلات یا ضمہ ان کا ساتھ نہ دے سکے اور وہ ہلاک ہو گئے۔

حیوانات میں کتنی ہی زیادت کیوں نہ ہو، انہیں تباہی سے نہیں بچا سکتی۔ ان میں صلاحیت حیات ماحول میں فٹ ہونے سے پیدا ہوئی ہے۔ نباہ کا یہ عمل از خود نہیں ہو رہا، بلکہ کئی دانش پس حجاب مصروفِ کار ہے۔

انسان کائنات کا ایک جزو ہے۔ یہ صاحبِ خود ہے، اس کے اقدامات یا مقصد ہوتے ہیں۔ یہ عزت، وفا اور دیگر اوصافِ حسن و جمال سے متصف ہے اور یہ غیر و شر کی تمیز بھی کر سکتا ہے۔ کیا خود کائنات ان اوصاف سے خالی ہے؟ کیا یہ جزو کل سے زیادہ دانش مند ہے؟

انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے جسم اور رُوح کا۔ رُوح جسم کی محرک، آمر اور کنٹرولر ہے یہ حکم دیتی ہے اور جسم تعمیل کرتا ہے۔ خدا کائنات کی رُوح ہے اور اس لیے کائنات کا آمر و ناظم بھی۔

فطرت ظہور کے لیے بے تاب ہے، اس کا حُسن نہ صرف کو مبارول، تبارول اور مبارول میں نظر آتا ہے بلکہ انسان میں بھی پایا جاتا ہے۔ انسان بروقت خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتا ہے اور ظہورِ فطرت کا بہترین انداز یہی ہے۔

فلسفہ مادیت

اس میں شک نہیں کہ دورِ جدید کے انسان نے اپنی چند روزہ ذنیوی زندگی کو سنوارنے کے لیے اس قدر محنت کی کہ بہترین سے بہترین آسائشیں ہیا کر لیں۔ وہ فضا میں عقاب اور باز سے زیادہ تیز رفتاری سے اڑ رہا ہے۔ سمندر میں مچھلیوں اور دریاؤں میں مگر مچھ کی طرح سے تیرتا پھر رہا ہے مگر افسوس کہ اسے زمین پر انسان کی طرح سے چلتا پھرنے کی آہ واپہ اپنی زندگی کے مقصد سے غافل ہے۔ اس کی زندگی مصنویت سے محروم اور اس کی شخصیت بے روح ہو کر رہ گئی ہے۔

وہ مذہب اور اخلاق کی قیود سے آزاد ہو کر کچھ عرصے کے لیے تو ٹھپولانہ سما یا لیکن اُسے پتہ چل گیا کہ اس کا انجام سولستہ پریشانی اور غم کے اور کچھ نہیں۔ اس وقت فلسفہ مادیت کے زیر اثر زندگی گزارنے والا ہر انسان اس قدر پریشان ہے کہ وہ ذہنی امراض کے ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے مجبور ہے۔ وہ اپنے طریقہ زندگی سے تنگ آچکا ہے۔ اس کو اپنی ذات سے اور اپنے ماحول سے نفرت ہے۔ ڈاکٹر غلام جیلانی برق، اپنی تصنیف ”میری آخری کتاب“ صفحہ ۶۵ میں جی بی بی سی کے نشریہ مورخہ ۲۴ مارچ ۱۹۷۳ء (صفحہ ۶ بج کر ۱ منٹ) کے حوالے سے رقمطراز ہیں۔

”دنیا اس صورت حال سے اتنی تنگ ہے کہ ۲۶ مارچ ۱۹۷۳ء کو برطانیہ کے ایک شہر نوٹنگھم میں ۵۰ ہزار آدمیوں نے ناجائز بچوں اور استغایہ عمل کے خلاف زبردست مظاہر کیا۔ جی بی بی سی کے ایک مبصر نے بتایا کہ ۱۹۷۲ء میں صرف نوٹنگھم میں ایک لاکھ ۵۹ ہزار ۲۵ بچے

پیدا ہونے سے پہلے ہی اندازاً ۴۵۰ بچے روزانہ ۔

مغرب میں یہی ذلیل ترین گروہ ہے، فلیطہ، بدکردار، تمام اخلاقی ضوابط کا منکر اور لوگوں کے سامنے کھٹے بندوں قواضی کا ارتکاب کرنے والا۔ یہ گروہ ۱۹۳۰ء کے بعد ظاہر ہوا۔ آنا دانہ جنسی فعل میں اتنی کشش تھی کہ میں مینتیس برس میں اس کی تعداد کروڑوں تک پہنچ گئی۔ ان میں نصف کے قریب دوشیزا تھیں۔ یہ لوگ اپنے گھروں سے نکل کر دنیا کے ہر حصے میں پہنچ گئے خوب بیکاری کی، چرس، چانڈو، اقیون اور بھنگ کا بے تحاشا استعمال کیا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ وہ اس طرح سے سکون قلب پائے گا لیکن اسے رسوائی، ذلت، فقر اور غلامت کے سوا اور کچھ نہ ملا۔ چنانچہ ان میں احساسِ نریاں پیدا ہوا اور ۱۹۵۰ء کے اواخر میں۔ لاکھ سیٹیوں نے شکاگو میں اس صدی کا سب سے بڑا جلسہ نکالا۔ ان کے ہاتھوں میں کئی لاکھ banners (کبتے) تھے جن پر مکتوب تھا:

”مغرب کی طرف واپس چلو“

یہ آواز چالیس سال کے تلخ تجربات، مسلسل رسوائی اور عالمی نفرت کا نتیجہ تھی۔

(۶۹: ۶)

مادیت کے دورِ پ — سرمایہ داری اور اشتراکیت

دورِ جدید میں فلسفہ مادیت عملاً دو شکلوں میں نظر آتا ہے :

(۱) مغرب کے سرمایہ دارانہ نظام میں۔

(۲) روس اور چین وغیرہ کے اشتراکیت نظام کی شکل میں۔

سرمایہ دارانہ نظام :-

اس نظام میں عوام کو آزادی دی جاتی ہے اور اسی آزادی کے نعرے میں آزاد معیشت

اختیار کی جاتی ہے جس میں کارخانہ دار اور مزدور کو اپنی اپنی جگہ پوری پوری آزادی حاصل ہے کہ وہ جس طرح چاہیں ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کریں۔ دونوں میں جس طرح سے سودا ہو وہ اپنی اپنی مزدوری اور اجرت ملے کر دیں اس آزاد معیشت کے خوبصورت نمونے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کارخانہ دار اور جاگیردار نے پورے ملک کی دولت کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ وہ اس طرح کہ اس نے افراطِ زر اور مہنگائی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک مزدور کو اس کی پوری اجرت دینے کی بجائے اسے اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ کم اجرت پر کام کرے۔ مہنگائی اور افراطِ زر کے زمانے میں ایک مزدور کے سامنے دو صورتوں میں سے ایک ہی صورت ہے یا تو وہ بالکل ہی کام نہ کرے اور شام کو خود بھی بھوکا مرے اور اس کے بچے بھی۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ اپنی مزدوری کا حق مثلاً سو روپے لینے کی بجائے دس روپے لینے پر مجبور ہو جائے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کارخانہ دار مزدور کو سو روپے دینے کی بجائے دس روپے پر ڈرنا دیتا ہے اور اس کی مزدوری کے نوے روپے اپنی جیب میں ڈال لیتا ہے اس طرح سے وہ لاکھوں مزدوروں کی مزدوری بھرپ کر کے ملک کی دولت کو اپنی مٹھی میں لے لیتا ہے یعنی وہ امیر ترین جاتا ہے اور غریب غریب تر اس طرح سے سرمایہ دار ایک کارخانہ کی جگہ دس کارخانے دو پارساؤں میں ہی لگا لیتا ہے اور اس کے باوجود جو رقم اس کے پاس استعمال سے بچ رہتی ہے اسے وہ سود پر لگا کر اپنی رقم میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے اور اہل ضرورت، غریب، مساکین کے پیٹ کاٹنے لگ جاتا ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام میں لامحدود ملکیت کا حق ہے یعنی جو شخص بھی چاہے وہ اربوں، کھربوں ڈالروں کی دولت کا مالک بن جائے اور اس پر کسی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ بیچارے غریب مزدور چیختے چلاتے رہ جاتے ہیں لیکن انہیں اپنا حق کبھی نہیں مل پاتا۔ یہی سرمایہ دار جمہوریت کے خوشنامہ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اقتدار پر مستقل قبضہ رکھتے ہیں اور غریب عوام کو رشوت دے کر ان سے ووٹ خرید لیتے ہیں اور عام لوگوں کو کبھی اقتدار کے پاس نہیں پہنچنے دیتے۔

اشتراکی نظام

سرمایہ دارانہ نظام کے ظلم کے خلاف ایک ردِ عمل کی صورت میں انسانی فکر نے ایک اور نظام پیش کیا لیکن اس سے بھی زیادہ ظالمانہ۔ اشتراکی نظام کے علمبرداروں نے یہ سوچا کہ سرمایہ دارانہ نظام میں ظلم کی اصل وجہ حق ملکیت ہے چنانچہ انہوں نے انسان کو حق ملکیت سے ہی محروم کر دیا وہ یہ بھول گئے کہ اصل خرابی حق ملکیت میں نہیں بلکہ لامحدود حق ملکیت میں تھی۔ اصل خرابی ان لوگوں کے حق ملکیت میں تھی جو کروڑ پتی تھے۔ ان لوگوں کے حق ملکیت میں کوئی خرابی نہیں تھی جن کے پاس صرف اتنی جائیداد زمین کا ٹکڑا تھا جس سے وہ اپنا اور اپنے بچوں کا زراعت کو کے پیٹ پالا کرتے تھے وہ یہ بھی بھول گئے کہ حق ملکیت ہر انسان کا فطری حق ہے اگرچہ اس حد تک نہیں کہ وہ دوسروں کے حق میں ڈاکہ ڈالنے لگے۔ اس میں شک نہیں کہ سرمایہ دارانہ نظام میں ملک کی دولت کا بڑا حصہ بین بانس خاندانوں کے ہتھ میں آجاتا ہے اور وہ بھی ناجائز طریقے سے۔ یہ فی الواقع ضروری ہے کہ ان لوگوں کی نابالغ دولت کو چھین کر غریب میں تقسیم کر دینا چاہیے لیکن ان لاکھوں غریب کاشتکاروں کا کیا قصور ہے جن کے پاس شکل چند سیگھے زمین ہے اور وہ اسی پر گزارہ کرتے ہیں۔ اشتراکیت میں پوری کی پوری زمین خواہ کسی کے پاس زیادہ ملکیت میں ہو خواہ کم، سب کی سب چھین کر قومی ملکیت میں دے دی جاتی ہے۔ چنانچہ جب اشتراکیت کی تنقید کرتے ہوئے شروع میں اشتراکیوں نے روس کے کاشتکاروں سے ان کی زمینیں چھینیں تو انہوں نے سخت مقابلہ کیا اور لاکھوں افراد گولیوں کا نشانہ بن گئے۔

امریکہ کا ایک نامہ نگار لکھتا ہے کہ ۱۹۱۷ء سے ۱۹۲۲ء تک مین نے ایک کروڑ بیس لاکھ ڈی

قتل کیے تھے۔ (ریڈر ڈائجسٹ اپریل ۱۹۵۴ء صفحہ ۱۳۴)

بعد میں سٹالن نے جو ۱۹۲۸ء میں مین کے مرنے پر برسرِ اقتدار آیا تھا ۱۹۵۴ء تک برسرِ اقتدار

ریا اس نے کروڑاں کروڑ کروڑ کے درمیان انسان موت کے گھاٹ اتارے تھے (ایضاً صفحہ ۱۴۰)

یہ نسبتے لوگ نیکوں سے کہاں تک لڑتے، بالآخر انہوں نے ہتھیار ڈال دیئے اور بدول قیدیوں کی طرح کام کرنے لگے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ملک کی پیداوار ختم ہو گئی۔ ملک روس زراعت میں خود کفیل نہ رہا۔ اسے غلہ اور تمام اشیاء امریکی ملک سے بھیک کے طور پر مانگنی پڑیں۔ آج سے کوئی پالیس برس پہلے حکومت نے ان مزدوروں کو زمین کے ۲۰ ہزار مالک بنا کر کہا کہ اس کی پیداوار تمہاری ہوگی تم جہاں چاہو اور جس طرح چاہو خرچ کرو۔ آپ یہ سن کر حیران ہو گئے کہ اس ۲۰ ہزار سے ملک کی بہتر ضروریات پوری ہونے لگیں۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے شخصی ملکیت ۲۰ ہزار سے بڑھا کر ۵۰ ہزار کر دی گئی اور ملک خود کفیل ہو گیا۔“ (۶ : ص ۱۷۷)

اسلام کا معتدلائے نظام

صاف پتہ چلتا ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام اور اشتراکیت دونوں افراط و تفریط کا شکار ہیں۔ ایک انتہا پر وہ ہیں اور دوسری انتہا پر وہ۔ سرمایہ دارانہ نظام نے امیر کو امیر تر اور غریب کو غریب تر بنا دیا۔ اس کے مقابلے میں اشتراکیت نے حق ملکیت ختم کر کے پورے ملک کو ایک جیل خانہ بنا دیا حکومتی جماعت خود سب سے بڑی سرمایہ دار بن گئی جس کے پاس پورے ملک کی دولت، پولیس، عدالت سب کی سب قوتیں جمع ہو گئیں اور وہ سب سے بڑا ظالم بن کے بیٹھ گئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اشتراکی نظام میں کسی شخص کو جینے چلانے اور احتجاج کرنے کی بھی اجازت نہ رہی اور پورے ملک کے باشندے قیدی بن کر رہ گئے۔

اس افراط و تفریط کے دوران آپ کو اسلام کا ایک نظام نظر آئے گا جس میں حق ملکیت ہے مگر لامحدود نہیں جس میں آزاد معیشت ہے لیکن کارخانہ دار کو مزدور پر ظلم کرنے کا اور اس کی مزدوری اپنی جیب میں ڈالنے کا کوئی حق نہیں۔ اس لیے کہ اجرت مقرر کرنا کارخانہ دار اور مزدور کا باہمی کام نہیں ہے بلکہ اس میں حکومت بھی ایک نگران کی حیثیت سے دونوں کے حقوق کی پوری پوری حفاظت رکھتی ہے اور مزدور کو کارخانہ دار اور جاگیردار کے ظلم سے ہر طرح بچا دیتی ہے۔ پھر یہ کہ اسلام کا نظام

دولت کو چند ہاتھوں میں بٹھائے نہیں دیتا بلکہ مختلف طریقوں سے جن میں وراثت سب سے اہم طریقہ ہے کئی ہاتھوں میں بانٹ کے رکھ دیتا ہے۔ سب سے اہم یہ کہ سود کی لعنت، جو کہ از کا زہر کا اصل ذریعہ ہے ممنوع قرار دے دی گئی اور کوئی شخص بغیر محنت کے محض سرمایہ کے زور پر سرمایہ نہیں کما سکتا۔

ان تینوں نظاموں کا مطالعہ کرنے کے بعد صاف پتہ چلتا ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام اور اشتراکی نظام انسان کے بنائے ہوئے ہیں اور اسلام کا بنایا ہوا نظام ایک ایسی مدبر ہستی کا بنایا ہوا ہے جو کسی افراط و تفریط کا شکار نہیں اور زمانے کی لبیان خواہ کتنی ہی آگے کو بڑھ جاتے یہ نظام اپنے اندر اتنی لچک، مالگیری اور آفاقیت رکھتا ہے کہ ہر جگہ اور ہر دور میں اسی طرح سے کامیابی سے ہمکنار ہوگا جس طرح سے اپنے اوائل میں ہوا۔

مادیت کی شکست

دہنس دہیش۔ پی۔ پی۔ ایچ۔ ڈی۔ ایس۔ ڈی سی، اپنے مضمون "مادیت کی شکست" میں لکھتے ہیں: "مادیت ایک نظریہ ہے جس کی تعلیم فلاطین، مارسلو کے یونان میں دی جاتی تھی اس کے مطابق یہ کائنات صرف مادہ سے تیار ہوئی ہے۔ روح مادہ ہی کی ایک صورت ہے، انسانی دماغ اور عقل بھی مادی ہیں۔ انسانی نگ و د صورت مادی لذات کے لیے ہے زندگی کا انجام موت کی تاریکی ہے۔ اور آگے کچھ بھی نہیں جنت و جہنم اور خدا و ملائکہ کا تصور باطل ہے اس نظریے کے متبع آج بھی موجود ہیں۔ اشتراکی ممالک تمام کے تمام مادہ پرست ہیں۔ اور اس قسم کے لوگ مذہب پسند ممالک میں بھی پائے جاتے ہیں۔"

انیسویں صدی کے نصف آخر میں سائنس مادیت کی گرفت میں آچکی تھی۔ کچھ سائنسدان مذہب پرست بھی تھے لیکن ان کی تعداد بہت کم تھی۔ مادہ پرستوں کی رائے یہ تھی کہ اس کائنات میں نہ کوئی پالان ہے نہ مقصد اور نہ کسی نوع کی رہنمائی۔ اشیاء عناصر کی آمیزش سے ظہور میں آتی ہیں۔

اور صرف وہی باقی رہتی ہیں جن کی تعمیر مکمل ہو۔ ان کے ہاں جاننا و سمجھنا جان میں کوئی خاص فرق نہیں۔ جان بھی مادہ ہی کی ایک شکل ہے اور عناصر کی کارستانی۔ اس نظریہ پر بڑی سہولت سے دے ہوتی اور اس کے ہر پہلو پر اعتراض کیے گئے۔ ان میں سے ایک یہ کہ شعور ایک غیر مادی چیز ہے یہ مادہ سے کیسے پیدا ہوا، اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ شعور دماغ کی تخلیق ہے اور دماغ مادہ کی۔ اس جواب سے نہ وہ خود مطمئن ہوئے نہ کسی کو مطمئن کر سکے۔ یہ صورت بیسویں صدی کے آغاز تک قائم رہی۔

بیسویں صدی میں نظریات بدلتے لگے اور اس کی بڑی وجہ علوم میں اضافہ تھا۔ نیوٹن ۱۶۸۷ء کے دور میں فزکس ختم ہو گئی تھی اور اس کی جگہ نئی فزکس نے سے لی تھی جس نے نقطہ نگاہ کو کلیتہً بدل دیا تھا۔ نقطہ نگاہ کے متغیبات میں امریکہ کا ممتاز فلسفی ولیم جیمز (۱۸۲۰ء-۱۹۰۲ء) اور فزکس کا مشہور معرکہ زہری برگساں (۱۸۵۹ء-۱۹۴۱ء) سر فہرست تھے۔

آپ نے بزرگوں سے اس قسم کے جملے بار بار سنے ہوں گے کہ:

یوں ہونا چاہیے!

یہ جانتا اور وہ ناجانت۔

یہ کہنے والے کی ذاتی راستے نہیں ہوتی بلکہ انسانی ضمیر اور تاریخ کی آواز ہوتی ہے جو کسی حد تک دانش اعلیٰ کی ترجمانی کرتی ہے۔ انسان کے سامنے کوئی نہ کوئی منزل ضرور ہے جہاں تک پہنچنے کے لیے وہ تیار ہے۔ یہ راہ دانش اعلیٰ کی ترجمانی کرتی ہے۔ یہ دانش اعلیٰ کی رہنمائی ہی میں طے ہو سکتی ہے اسی رہنمائی کا نام پلان ہے اور منزل پر رسائی کا نام مقصد۔

کائنات اتنی وسیع، پُر اسرار اور پیچیدہ ہے کہ نہ تو انسانی فہم اس کا احاطہ کر سکتا ہے اور نہ موجودہ آلات بنیادی اس کا مشاہدہ۔ جتنا کچھ ہم دیکھ سکتے ہیں اس سے بھی نتیجہ نکلتا ہے کہ کائنات میں کوئی تخلیق بے مقصد نہیں۔ یہی وہ نتیجہ ہے جس سے مادیت کا زور ٹوڑ دیا ہے۔ اور انسان کی تصور رسانی

مآخذ و مصادر کی طرف ہو گئی ہے۔ فتنہ لطیفہ کا مآخذ روحانی ہے یعنی انسانی روح یا دماغ۔ یہاں شاید یہ وضاحت بے جا نہ ہو کہ دماغ کی بے شمار اقسام ہیں۔ چوڑی کا دماغ بیل سے جدا ہے اور بیل کا انسان سے کائنات کے عظیم ترین دماغ کو ہم دانش اعلیٰ کہتے ہیں۔ اس میں اور انسانی دانش میں وہی فرق ہے جو عقیدہ ثریا اور انگور کے گچے میں ہے۔ بلینڈ کے فلسفی اسپینوزا (۱۶۷۷ء) کا قول ہے:

”خدا کے اوصاف کا ذکر کرتے وقت ہم بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ یہ درست کہ خدا سچا اور ارادہ کرتا ہے۔ لیکن اس کی سوچ اور اس کا ارادہ ہم سے مختلف ہے۔ ہاں اس سے انکار نہیں کہ انسان خدا ہی سے ملتی جلتی ایک مخلوق ہے۔ اور یہ خدا ہی کی صورت پر پیدا ہوا ہے۔ یوں کہہ دیجیے کہ یہ آفتاب تو نہیں لیکن اُس کا ٹوٹا ہوا اثر اریقینا ہے۔“

ماحصل یہ کہ سائنس بڑھتے بڑھتے روحانیت کی لطیف و حسین منزل تک جا پہنچی ہے اور اوتاریت کے اندھیرے چھٹ رہے ہیں۔

[۵: ص ۱۴۹]

حصہ ششم

دلائل عقلیہ متفرقہ

- جزو اپنے کل کو پیدا نہیں کر سکتا،
- مادہ روح و عقل کا خالق نہیں ہو سکتا،
- مادی کائنات انسان کے لیے مُسخر کر دی گئی ہے،
- انسان صاحبِ ارادہ ہونے کے باوجود بے بس ہے،
- خدا کے بنائے ہوئے قانون میں آفاقیت۔

چند اہم گفتگوئیں :-

- ☆ کیا خدا کا وجود منطقی طور پر ثابت کیا جاسکتا ہے؟
- ☆ کیا خدا کے بارے میں یہ بتایا جاسکتا ہے کہ وہ کہاں ہے؟
- ☆ اگر خدا کہیں سے نکل آیا تو؟
- ☆ خدا کو کس نے پیدا کیا؟ — ایک بچکانہ سوال

دلائل متفرقہ

۱۔ جز اپنے گل کو پیدا نہیں کر سکتا

ہم بیان کر چکے کہ مادہ مختلف برقی پاروں سے بنا ہوا ہے جن میں کہ الیکٹران پروٹان اور نیوٹران شامل ہیں۔ ان کی باہمی ترتیب کے اختلاف سے مختلف عناصر عالم وجود میں آتے ہیں ان برقی پاروں کی ترتیب کے اختلاف سے ایک مجموعہ سوزا بن جاتا ہے اور دوسرا چاندی تیسرا لوہا۔ ہائیڈروجن کے جوہر میں صرف ایک الیکٹران جوتا ہے۔ آکسیجن کے جوہر میں آٹھ اور کیشیم میں بیس۔

اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ الیکٹران، پروٹان اور نیوٹران کا وجود کہاں سے آگیا؟ انہیں کس نے بنایا اور پھر ان میں اس خاص درجے کی ترتیب اور ترکیب کس نے پیدا کی کہ وہ مختلف عناصر کو منفعتہ وجود میں لے کر آگئے۔ اور ہر عناصر کی پھر علیحدہ علیحدہ خصوصیات اور صفات پیدا ہو گئیں کیا مادہ نے خود ان کو پیدا کیا ہے؟ کیا مادہ کے اندر انہیں الیکٹرانز، پروٹانز اور نیوٹرانز میں سے کسی نے انہیں پیدا کیا ہے؟ اہم سوال یہ ہے کہ کیا ان برقی پاروں میں سے ہی کچھ ایسے ہیں جنہوں نے دوسرے برقی پاروں کو پیدا کر لیا ہے اور اپنے آپ کو بھی؟ اور پھر ان میں مختلف ترکیب پیدا کر کے مختلف تخلیقات وجود میں لے آئے؟

یہ سارے برقی پارے تو ایٹم یعنی ذرہ کا جزو ہیں۔ اور جزو گل کو پیدا نہیں کیا کرتا۔

۲۔ مادہ روح و عقل کا خالق نہیں ہو سکتا

جب ہم اپنی ذات کا مادہ کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں تو ہمیں صاف طور پر نظر آتا ہے کہ انسان

صاحب عقل ہے جبکہ مادہ میں عقل و شعور نہیں ہے۔ انسان صاحب علم ہے اور مادہ میں علم نہیں ہے۔ انسان صاحب ارادہ ہے اور مادہ ارادے سے محروم ہے۔ انسان میں سننے اور دیکھنے کی قوتیں ہیں جبکہ مادہ ان قوتوں سے خالی ہے۔ انسان میں جذبات و احساسات ہیں جبکہ مادہ تمام جذبات و احساسات سے کسر خالی ہے۔ انسان صاحب اخلاق ہے جبکہ مادہ میں اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں۔ اب کیا یہ بات سمجھ میں آسکتی ہے کہ مادہ ایک ایسی چیز کو پیدا کرے جو اس سے زیادہ ترقی یافتہ ہو۔ انسان مادہ اور روح دونوں پر مشتمل ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ کل اپنے جزو کو پیدا کرے اور روح اور مادہ مل کے مادہ کو پیدا کر میں۔ لیکن یہ کسی طرح سے ممکن نہیں ہے کہ مادہ بیک وقت انسان کا یا روح اور مادہ کے امتزاج کا خالق ہو۔

کیا یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان میں عقل اس چیز سے پیدا ہو جاتے جس میں عقل موجود نہ ہو؟ یا انسان میں علم اس چیز سے آجاتے جو خود علم سے خالی ہو؟ انسان میں ارادہ اس چیز کے ذریعے پیدا ہو جو خود ارادے سے محروم ہو؟ یا انسان میں دیکھنے، سننے اور سونگنے کی قوتیں اس چیز سے حاصل ہوں جو ان تمام خواص سے محروم ہے؟ انسان میں جذبات و احساسات اس شے سے پیدا ہو جائیں جو جذبات و احساسات سے کسر خالی ہے؟

اگر مادہ خود کسی چیز سے کسر خالی ہے تو وہ چیز دوسروں کو کس طرح عطا کر سکتا ہے، جو خود محروم ہو وہ دوسروں کو کیا دے گا؟ اس سے ظاہر ہوا کہ مادہ نہ تو خود اپنا خالق ہو سکتا ہے اور نہ کسی دوسری چیز کا اس لیے کہ وہ تو بذات خود عقل، علم، ارادہ، سمع، جذبات، اخلاق ہر چیز سے محروم ہے۔

۳۔ مادی کائنات انسان کے لیے متحرک رہی گئی ہے۔

انسان نے کائنات کو اپنا مستخر اور محکوم بنالیا ہے۔ اوکائنات کی اکثر قوتیں اس کے سامنے ذلیل خادم کی حیثیت رکھتی ہیں۔ انسان نے ہواؤں، سمندروں، پہاڑوں، پانی، سورج، چاند، مٹی، ہوائیں

اس کی چاکری کر رہی ہیں حتیٰ کہ انسان مادے نباتات و حیوانات سب کے خدمت لے رہا ہے اور یہ پوری کی پوری کائنات اس کے لیے منفعت کا باعث بن رہی ہے۔

تو معلوم ہوا کہ انسان حاکم ہے اور کائنات اس کی محکوم، مادہ اس کا غلام ذلیل کیا یہ ممکن ہے کہ ایک محکوم اپنے حاکم کو پیدا کرے۔ ایک تغیر شدہ غلام اپنے تغیر کرنے والے کو وجود میں لے آئے، اور اسے پیدا کرے۔ ارشادِ برآنی ہے:-

«الْعَزِيزُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ فِي السَّمٰوٰتِ وَفِي الْاَرْضِ وَاَسْبَغَ عَلَيْكُمْ
نِعْمَتَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً» وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَ
لَا كِتَابٍ مُّبِينٍ۔ (نہمان: ۲۰)

”کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے، سب کو نعمانے تمہارے قابو میں کر دیا ہے۔ اور تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری کر دی ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ خدا کے بارے میں جھگڑتے ہیں نہ علم رکھتے ہیں اور نہ ہدایت اور نہ کتابِ روشن“

یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان نے کائنات کو متغیر کیا اور اس کا آقا بن گیا ہے اور جس طرح سے چاہتا ہے مادی اشیاء کو اپنی مرضی کے مطابق تصرف میں لاتا ہے اور مادی کائنات کے بس میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ انسان کی تغیر اور اس کے غلبے کے متعلقے میں دم مار سکے یا اس کے سامنے قردے پیش آتے یا کسی طرح سے بھی اپنے نفع و ضرر کی مالک ہو کائنات انسان کے سامنے ایک بے بس غلام کی حیثیت رکھتی ہے۔ اب کیا کوئی غلام اپنے آقا کا خالق و مالک ہو سکتا ہے؟

ہر انسان صاحبِ ارادہ ہونے کے باوجود بے بس ہے۔

ہر چند کہ انسان صاحبِ اختیار و ارادہ ہے جو کچھ کرتا ہے اپنے ارادے و خواہش سے کرتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ جو کچھ چاہے کر گزرے، اس کے بہت سی خواہشیں اور ارادے ایسے ہیں

جو پورے نہیں جو پلتے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ بیمار ہوتا ہے لیکن صحت مند ہونے کی خواہش پوری نہیں ہوتی۔ وہ غریب ہوتا ہے، امیر نہیں ہو سکتا۔ وہ بے اولاد ہوتا ہے صاحبِ اولاد نہیں ہو سکتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ضرور انسان پر بھی کوئی اختیارِ حاکم موجود ہے جو یہ تصرفات کرتا ہے اور جس کی مرضی اور ارادے کے سب انسان تابع ہیں۔ پس یہی حاکم یا اختیارِ اللہ تعالیٰ کی قیادت ہے۔

خدا کے بنائے ہوئے قانون میں آفاقیت

اسلام اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے یہ ہر دور اور ہر جگہ میں قابلِ عمل ہے۔ اسلامی قانون میں آفاقیت اور عالمگیریت پائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اقوام متحدہ میں اسلامی قانون کو بین الاقوامی قانون کے مصادر میں سے ایک مصد تسلیم کیا گیا ہے جبکہ خود امریکی اور روسی قوانین کو بین الاقوامی شمار نہیں کیا گیا۔ خود غیر مسلم بین الاقوامی ماہرین قانون نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ اسلامی شریعت تمام زمانوں میں صحیح طور پر قابلِ عمل ہے۔ (۱۲۵: ۱۳)

۱۹۳۲ء میں لاہور میں بین الاقوامی قانون کانفرنس ہوئی جس میں اس زمانے کی لیگ آف نیشنز سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ اسلامی شریعت کو بین الاقوامی قانون کے مصادر میں شمار کیا جائے اس قدر میں بھی بین الاقوامی قانون کے ماہرین نے اس باب کا اظہار کیا کہ اسلامی شریعت اپنے انفراد عظمت، آفاقیت اور عالمگیری رکھتی ہے اور ہر زمانے میں قابلِ عمل ہے۔

(۱۲۶: ۱۳)

اسی طرح کی ایک بین الاقوامی قانون کی کانفرنس ۱۹۵۲ء میں پیرس میں منعقد ہوئی جس میں مختلف قوانین کے باہمی موازنہ کا بندوبست کیا گیا۔ اس میں ماہرین قانون نے مطالبہ کیا کہ فقہ اسلامی کے تفصیلی مطالعہ کے لیے ہر سال ایک کانفرنس منعقد کی جانی چاہیے حالانکہ ایسی کانفرنس پہلے دسویں سال منعقد کی جاتی تھی۔ ان حضرات کی رائے تھی کہ شریعت اسلامی کا گہری نظر سے مطالعہ و تحقیق کی جائے اور ہر سال تحقیق کے نتائج بین الاقوامی کانفرنس کی صورت میں پیش کیے جائیں۔ (۱۲۷: ۱۳)

اس میں شک نہیں کہ اسلام کا نظام قوانین انتہائی عادلانہ اور اعتدال پسندانہ ہے جبکہ انسان کے بنائے ہوئے قوانین افراط و تفریط کا شکار ہیں۔ ایک طرف دیکھیے کہ یورپ میں منرستے موت کو بے رحمی اور سنگینی قرار دیا جاتا ہے حتیٰ کہ قاتل کو بھی منرستے موت دینے کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے نتیجہ یہ ہوا کہ جرائم کی تعداد زیادہ ہو گئی اور ہر طرف قتل اور ڈاکہ زنی کی واردات برپا ہو گئیں دوسری انتہا یہ ہے کہ روس چین جیسے اشتراکی ممالک میں معمولی سی غلطی پر بھی گولی سے اڑا دیا جاتا ہے۔ ان دونوں انتہا پسندیوں کے برعکس اسلام میں منرستے موت صرف اس موقع پر دی جاتی ہے جہاں پر کہ وہ از بس ضروری ہے۔

اسی طرح سے اسلام کا وراثت کا نظام بھی دیکھ لیجیے کہ رؤس جیسے ملک نے اسلام کے نظام وراثت سے بہت کچھ اپنا لیا ہے۔ خود برطانیہ اور امریکہ میں بھی وراثت کے نظام میں سے کافی نعمات شامل کی گئی ہیں۔ خود تجارت میں ود و ابل پاس کیا گیا اور اب وہاں بھی بیواؤں کو شادی کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ یہ بات صرف طلاق اور نکاح کے قوانین سے متعلق ہی نہیں بلکہ اسلام کے تقریباً تمام قوانین کو دنیا کے عظیم حصے میں نافذ کیا گیا ہے۔

باب ۲۹

چند اہم گفتگوئیں

(۱) کیا خدا کا وجود منطقی طور پر ثابت کیا جاسکتا ہے؟

وجود باری تعالیٰ پر دلائل تو دیتے جاسکتے ہیں۔ آیات بتاتے اور براہین تو کثرت سے دیے جاسکتے ہیں لیکن منطقی ثبوت کسی چیز کے بارے میں بھی نہیں دیا جاسکتا یعنی اس طرح سے جیسا کہ $۲+۲=۴$ طالب علمی کے زمانے ایک صاحب بہت شرخی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے وجود پر شوخی کا مظاہر کر رہے تھے۔ مجھے شرارت مٹو تھی ان سے عرض کیا کہ اگر منطقی ثبوت کی یہ بات چل نکلی ہے تو ب سے پہلے ذرا اپنے ذاتی وجود کو ثابت کر دیجیے تو آج شام چلتے ہو جاتے۔

کہنے لگے، ہاں کے لیے ثبوت کی کیا ضرورت ہے دیکھ لو سامنے کھڑا ہوں مجھے تم جو اس فہم سے محسوس کر سکتے ہو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو کیا میرے وجود میں کوئی شک ہے؟ میں نے کہا جی ہاں شک ہے، پہلے تو یہ ثابت کیجیے کہ اس وقت آپ جاگ رہے ہیں اور خواب کے عالم میں نہیں۔ اور نہ میں خواب کے عالم میں ہوں۔ اس لیے کہ بہت دفعہ خواب کے عالم میں بھی ایسا ہوا کہ ہم نے بہت یقین کے ساتھ کسی چیز کو بطور ثبوت کے پیش کیا حالانکہ وہ سب کچھ خواب ہی تھا، اور کسی چیز کا وجود نہیں تھا حتیٰ کہ اپنی ذات کا وجود بھی اُس جگہ پر نہیں تھا یہاں تک کہ یہ بھی ہوا کہ ہم نے خواب میں اپنے خواب تک کو بیان کیا ہے۔

اس پر وہ صاحب پکڑ گئے، کہنے لگے میں تمہیں ایک گھونسلہ رسید کرتا ہوں تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا کہ میں موجود ہوں یا نہیں۔

میں نے کہا کہ خواب میں بھی کئی مرتبہ گھونسنے بازی ہوتی ہے۔ لیکن وہ خواب ہی ہوتا ہے، نہ گھونسنے کا وجود ہوتا ہے اور نہ گھونسنے مارنے کا۔

کہنے لگے کہ میاں یہ دیکھو کہ آیا زیادہ قابل ترجیح بات کیا ہے کہ میں موجود ہوں یا نہیں، یعنی (Most probable) کیا ہے۔ میں نے کہا اب تم راہ پر آتے پہلے تم ثبوت مانگ رہے تھے۔ اب تم یہ پیچھے رہے ہو کہ دلیل دو اب تم دلیل کی طرف آگئے ہو اور مختلف باتوں میں ترجیح دھونڈ رہے ہو۔ یہی کام ہم وجود باری تعالیٰ کے بارے میں بھی کر سکتے ہیں یعنی یہ توفیق ملے کہ کیا جاسکتا ہے کہ مختلف باتوں میں سے کون سی بات قابل ترجیح ہے لیکن کسی بات کا قطعی منطقی ثبوت دینا ناممکن ہے۔ یہی بات علامہ اقبالؒ نے قرآنی کہ ۔

تیری نگاہ میں ثابت نہیں خدا کا وجود

میری نگاہ میں ثابت نہیں وجودِ ترا

واضح رہے کہ فلسفہ کی تاریخ میں فلسفیوں کو یہ بات ثابت کرنے میں بہت مشکل پیش آئی کہ ان کا وجود ہے یا نہیں۔ فلسفی اور ریاضی دان رینے ڈیکارٹ (Descartes) نے اپنے وجود کے حق میں یہ دلیل دی کہ میں سوچتا ہوں اس لیے میں موجود ہوں۔ Cogito Ergo sum

حقیقت یہ ہے کہ ثابت تو اپنے وجود کو نہیں کیا جاسکتا، گویا یہ کہ کسی اور چیز کا منطقی ثبوت لائیں۔

۲۔ کیا خدا کے پاس یہ بتایا جاسکتا ہے کہ وہ کہاں ہے۔

ایک صاحب نے کچھ اس طرح کا سوال مجھ سے کیا کہ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات میں کس جگہ پر ہے۔ مجھے گفتگو انگریزی میں جو رہی تھی ان کا جملہ یہ تھا:

"Can you locate God in the universe?"

میں نے ان کے سوال کو احمقانہ سمجھتے ہوئے انہیں ٹالنے کی کوشش کی تو انہوں نے پھر انگریزی

میں کہا :

To my mind it does not appeal.

ترجمہ :- کہ یہ بات میرے ذہن کو قابل قبول نہیں ہے ۔

مجھے موقع مل گیا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ mind کا لفظ اکثر استعمال کیا کرتے ہیں
 تو رابطے آپ بتا سکیں گے کہ آپ کا mind آپ کے جسم میں کس جگہ موجود ہے۔

Can you locate your mind in your body?

کہنے لگے کہ یہ تو بہت آسان ہے، میں اپنے جسم کے کسی حصے پر بھی ہاتھ رکھ دوں وہ میرا
 mind ہے۔ میں نے کہا آپ نے یہ بات درست نہیں کہی، آپ ہاتھ پر ہاتھ رکھیں گے تو وہ
 ہاتھ ہوگا mind نہیں ہوگا پاؤں کی طرف اشارہ کریں گے تو وہ پاؤں ہوگا mind نہیں
 ہوگا۔ اسی طرح سے سوجھی کہ آپ کیسے بھیجے کو بھی آپ کا mind آپ کی شخصیت اور آپ کا
 ذہن نہیں کہا جاسکتا۔ کہنے لگے یہ تو بہت مشکل ہے۔

میں نے کہا کہ جب آپ اپنے جسم کے آثار (mind) کو اپنے جسم کے اندر نہیں بتا سکتے کہ
 یہاں ہے تو پوری کائنات کے آثار کی جگہ کا کس طرح تعین کر سکتے ہیں؟

When you can not locate your own mind in your own

body, how can you locate the mind of universe in

the universe?

ترجمہ :- جب تم اپنے ذہن کے بارے میں یہ نہیں بتا سکتے کہ وہ تمہارے جسم میں کس جگہ
 موجود ہے تو تم پوری کائنات کے خدا کے بارے میں کس طرح یہ طے کر سکتے ہو کہ وہ فلاں

جگہ پر موجود ہے۔ وہی اصل مکان و لامکان ہے

مکان کیلئے ہے اندازیاں ہے

خضر کیونکر بتاتے کیا بتاتے

اگر مابہی کہے دیا کہاں ہے (اقبال)

۳۔ اگر خدا کہیں سے نکل آیا تو؟

سول سروسز اکیڈمی لاہور میں ایک مرتبہ کھانسنے کی میز پر وجود باری تعالیٰ پر گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک صاحب نے خوبصورت بات کہی کہ جی نہیں تو خدا کو اس لیے ان لیتا ہوں کہ اگر وہ نہیں ہے تو ہمارے اور کفار کے انجام میں خاص فرق نہیں ہے اور اگر وہ کہیں سے نکل آیا تو پھر کیا کرو گے اس لیے خیر ساری میں ہے کہ اس کا وجود ان لوگوں میں قدر ہو سکے اس کی اطاعت کیے جاوے۔

یہی بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ایک مُنکر خدا سے کہی۔ آپ نے فرمایا: اگر اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہے تو مرنے کے بعد جو تمہارا انجام ہو گا وہی ہمارا بھی ہو گا۔ لیکن اگر ہمارے ایمان اور عقیدے کے مطابق خدائی الواقع موجود ہوا تو ہم انشاء اللہ جنت میں جائیں گے اور ابدی کامیابی سے جگناربھوں گے اور تم ہمیشہ عیش کی نامرادی و ناکامی کا شکار ہو گے اور دوزخ کا ایندھن بنو گے۔

خدا کو کس نے پیدا کیا؟ ایک بچکانہ سوال!

اس سوال کی طرف پہلے ہی اشارہ کیا جا چکا ہے اب ایک اور مذاویہ نظر سے ہم اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔

پہلی بات تو یہ ہے کہ سوال بذاتِ خود اپنے اندر استحالہ عقلی لیے جوتے ہے اور اپنی تردید آپ **Self contradiction** کا ایک مظہر ہے وہ یوں کہ اس طرح کا سوال تو خدا کے بارے میں کیا جلا رہا ہے لیکن خدا کی اصل صفت کہ وہ خالقِ اول ہے اور اس کا کوئی خالق نہیں ہو سکتا۔ اس میں سے بڑا ہی گنتی اب ظاہر ہے کہ یہ سوال کہ خدا کو کس نے پیدا کیا، خدا کے بارے میں نہیں، خالقِ اول اور علتِ اولیٰ کے بارے میں نہیں بلکہ غیر خدا، غیر خالقِ اول یا مخلوق کے بارے میں کیا جا رہا ہے۔

یہ بات اپنی جگہ پر استحالہ عقل ہے کہ خدا بھی ہوا اور مخلوق بھی خالق بھی ہوا اور اُسے کسی نے

پیدا بھی کیا ہو۔ یہ جملہ کہ ”خدا کو کس نے پیدا کیا؟“ اپنے اندر خود اپنی تردید لیے ہوتے ہے۔

اس کی مثال یہ ہے کہ میں کسی سفید برق کپڑے کی طرف اشارہ کر کے یہ کہوں؟ یہ سیاہ رنگ کا کپڑا کتنا خوبصورت ہے۔ یہ سیاہ رنگ کہاں سے کر لیا؟

نئے مالالہی کہے گا کہ میاں اپنی نظر ٹھیک کر دو، یہ کپڑا سیاہ نہیں بلکہ سفید ہے۔ سیاہی کی صفت اس سفید و براق کپڑے میں تم نے خواہ مخواہ شامل کر دی ہے اور اس کی اصل صفت کہ وہ سفید ہے تم نے بٹا دی ہے۔ غالباً تم اس کپڑے کی نہیں، کسی اور کپڑے کی بات کر رہے ہو۔

یا اس کی مثال یوں ہے کہ میں کتابوں کی دکان پر جا کر کتابوں کی طرف اشارہ کر کے یہ پوچھوں کہ ”یہ کس کے کیا بھاؤ ہیں؟“

اب ظاہر ہے میں نے کتاب پن کی صفت ہٹا کر ”کوئلہ پن“ کی صفت شامل کر دی ہے اور میرا سوال اپنی جگہ پر بے محل ہے کیونکہ ایک ہی چیز بیک وقت کتاب اور کوئلہ نہیں ہو سکتی۔ بالکل اس طرح سے ایک ہی ہستی بیک وقت خدا اور مخلوق نہیں ہو سکتی۔ خدا کے بارے میں یہ سوال کرنا کہ ”اسے کس نے پیدا کیا؟“ خدا میں سے خالق اول کی صفت ہٹا کر، اسے مخلوق قرار دے دینے کے مترادف ہے۔ اب یہ سوال کہ ”خدا کو کس نے پیدا کیا؟“ خدا کے بارے میں نہیں بلکہ فی الحقیقت مخلوق کے بارے میں کیا جا رہا ہے۔

اس کی مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ آپ اپنی مینر پر ایک کتاب رکھتے ہیں اور اس کے بعد اس کمرے سے باہر چلے جاتے ہیں تو ڈری ویر کے بعد جب اس کمرے میں لوٹ کے آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کتاب مینر پر موجود نہیں ہے بلکہ مینر کی دھار میں رکھی ہوئی ہے۔ آپ کو لازماً یہ یقین آ جائے گا کہ اس کمرے میں ضرور کوئی شخص آیا ہے جس نے کتاب کو مینر سے اٹھا کر دھار میں رکھ دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کتاب کی یہ صفت ہے کہ وہ اپنی جگہ سے خود حرکت نہیں کر سکتی۔

اب آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ فرض کیجئے آپ کے کمرے میں ایک صاحب کرسی پر بیٹھے ہوئے

تھے کچھ دیر کے بعد آپ کمرے میں دوبارہ آئے تو وہ بستر پر بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کی اس نقل مکانی پر آپ کو کوئی حیرت نہیں ہوگی اور نہ یہ خیال آئے گا کہ ضرور کوئی اور شخص اس کمرے میں آیا ہے جس نے پہلے شخص کو کرسی سے اٹھا کر بستر پر بٹھا دیا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ آپ اچھی طرح سے اس شخص کی اس صفت کو جانتے ہیں کہ وہ از خود کرسی سے بستر پر منتقل ہو سکتا ہے۔ اور اس عمل کے لیے اسے کسی اور شخص کی حاجت نہیں ہے۔

اب اس دوسرے نقطے کو بھی ذہن میں رکھیے اور ہمارے ساتھ ذرا اور آگے بڑھیے۔ ہم جانتے ہیں کہ مادی کائنات کی حقیقت اس کتاب سے ملتی جلتی ہے جو نہ خود حرکت کر سکتی ہے اور نہ اپنے کو پیدا یا فنا کر سکتی ہے۔ اس کی تخلیق، تنظیم، ترتیب اور تباہی کے لیے ناقی کا ہونا ضروری ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ایک کتاب یا کسی مادی شے یا پوری مادی کائنات کی یہ صفت ہے کہ وہ از خود نہ حرکت کر سکتی ہے نہ عمل تخلیق۔ تو طے ہوا کہ اس کائنات کا وجود خالق و باری تعالیٰ کے بغیر تصور میں نہیں لایا جاسکتا۔

خدا کا وجود مان لینے کے بعد فوراً خدا کی صفات کی طرف ذہن منتقل ہوتا ہے۔ خدا سے تعالیٰ کی صفت کمال یہ ہے کہ وہ سب کا خالق ہے اور اسے کسی نے پیدا نہیں کیا۔ وہ از خود موجود ہے اور اپنے وجود کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے۔ جب یہ اس کے بنیادی صفت ٹھہری کہ کوئی اس کا خالق نہیں ہو سکتا تو یہ سوال اپنی جگہ پر اتنا ہی لغو ہے کہ اسے کس نے پیدا کیا؟

ہم نے دیکھا کہ ایک انسان میں کرسی سے منتقل ہو کر بستر پر جا بیٹھنے کی صفت موجود ہے تو ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا نہیں ہوا کہ اس شخص کو کرسی سے بستر پر کس نے منتقل کیا پھر جب خدا کی صفت اصلی یہ ہے کہ وہ کسی کا پیدا کردہ نہیں ہے، تو یہ سوال بھی ہمارے ذہن میں نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ خدا کو کس نے پیدا کیا؟

اس سلسلہ میں دوسری ایسی بات یہ ہے کہ اگر ہم نعوذ باللہ تھوڑی دیر کے لیے یہ فرض بھی کر لیں کہ خدا کو کسی اور نے بھی پیدا کیا ہے تو یک ایسی مشکل میں پڑ جاتیں گے کہ ہیں واپس آکر پھر سے یہ فرض کرنا

پڑے گا کہ خدا کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ یہ شکل منطق میں تسلسل دوری کہلاتی ہے۔ ملاحظہ ہو، چند قضیہ میں بات واضح ہو جاتے گی۔

قضیہ اول: دنیا میں تخلیق کا عمل موجود ہے (ہر گھڑی ہر شخص تخلیق عمل کر رہا ہے)

قضیہ دوم: ہر تخلیقی عمل کے لیے خالق کا ہونا ضروری ہے۔

قضیہ سوم: ہر خالق کے لیے ایک اور خالق کا ہونا ضروری ہے۔

قضیہ چہارم: یہ سلسلہ لامتناہی ہے یعنی ہر خالق کے لیے دوسرا خالق، اور اس سلسلہ کی کوئی آخری کڑی نہیں،

قضیہ پنجم: خالق اول کا وجود نہیں ہے۔

قضیہ ششم: تخلیقی عمل کی ابتدا اور اس کا وجود غیر ممکن ہے۔

مگر قضیہ ششم قضیہ اول سے ٹکرا رہا ہے۔

اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے قضیہ چہارم میں غلطی سے یہ فرض کر لیا تھا کہ ایک خالق کے لیے

دوسرے خالق اور پھر تیسرے خالق اور اسی طرح اور خالق کا ہونا ضروری ہے اور یہ سلسلہ چلتا جاتا ہے اور اس کی کوئی حد یا انتہا نہیں ہے۔

یہ مفروضہ غلط تھا یہاں پر صرف یہی فرض کیا جاسکتا ہے کہ ایک خالق کے بعد دوسرا خالق اور پھر تیسرا اور پھر چوتھا مگر یہ سلسلہ ضرور بالضرور کہیں جا کر ختم ہوتا ہے۔ یہ سلسلہ متناہی اور محدود ہے اور اس کا ایک سرالانا موجود ہے اور وہی آخری سر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور وہ آخری سر اس ہی ہو سکتا ہے کہ ایسی ہستی جو جو خود خالق ہو مگر اسے کسی نے بھی پیدا نہ کیا ہو۔

اگر تخلیقی عمل کی اس زنجیر کا کوئی آخری سر تسلیم نہ کیا جائے تو تخلیق، حرکت بلکہ خود عالم کے وجود کا انکار کرنا پڑے گا۔

حَقِّقَاتِ حَقِّقَاتِ

التَّوْحِيدُ

— توحید کی تین قسمیں: توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات، توحید اُتوبیت
یا توحید عبادت

— حقیقتِ شرک - شرک کی قسمیں، عبادتِ طاغوت
— اسبابِ شرک -

— مُشرکین مکہ اور موجودہ دُور کے مُشرکین کا تعابُل
— لا اِلهَ اِلَّا اللهُ کا مطلب

لا مَعْبُودَ اِلَّا اللهُ

لا مَحْبُوبَ اِلَّا اللهُ

لَا تُشْرِكُ فِي الْعَالَمِ اِلَّا اللهُ

لا مَرْجُوَ اِلَّا اللهُ

لا مَخُوفَ اِلَّا اللهُ

— وسید اور توسل، امام ابن تیمیہ، امام ابوحنیفہ و امام قسری کی آراء،

— فضیلۃ الشہادتین، (کلمۃ شہادت پر ایمان لانے کی اہمیت)

— توافض الشہادتین (وہ امور جو ایمان کے ختم ہو جانے کا باعث ہیں)

— کتابیات

التوحید

الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی اللہ
وامحابیہ اجمعین -

انسان کی زندگی میں سب سے اہم کام اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانا ہے۔ جتنے انبیاء اور
رسول انسانیت کی طرف بھیجے گئے ہیں ان سب نے توحید کی دعوت دی ہے لیکن اس کے باوجود وہ
مسئلہ جس میں انسانیت نے سب سے زیادہ کوتاہی کی ہے، وہ توحید ہے۔

توحید کی تین قسمیں

انسان ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا پایا ہے اسے خالق، رازق اور مالک سمجھتا رہا ہے لیکن اس
کے ساتھ ساتھ اس کی الوہیت میں کسی نہ کسی درجہ شرک ضرور کرتا رہا ہے آئندہ صفحات میں ہم توحید
کے موضوع پر تفصیلاً گفتگو کریں گے۔

توحید کی تین قسمیں ہیں: توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات اور توحید الوہیت (عبادت)

۱۔ توحید ربوبیت

توحید کی یہ قسم اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کے وجود پر ایمان اور اس کے تبارک ہونے کے اقرار
پر مشتمل ہے۔

یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات، اسماء و صفات، افعال، قضا و قدر اور حکمت کا اقرار کرنا اور اسی کو توحید

علمی و خبری بھی کہتے ہیں۔

یعنی یہ اقرار کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک، خالق اور رازق ہے اور وہی زندہ کرتا ہے۔ وہی دیتا ہے۔ اسی کے ہاتھ میں نفع و نقصان ہے۔ معرفت وہی بے قرار کی دُعا سننا اور قبول کرتا ہے۔ کائنات کا یہ کلام وہی بدلتا ہے۔ سب بھلائی اسی کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔

توحید الاسماء والصفات

یعنی یہ اقرار کہ تمام صفات علیا اور اساتے خسی اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہی ہیں جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے :-

وَهُوَ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا
وَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۚ وَاللَّهُ يُخَوِّدُ مَن يَشَاءُ ۚ
مَا كَانُوا يَظُنُّونَ ۚ

(الاعراف : ۱۸۰)

”سراپھے لچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں۔ سو ان ناموں سے اللہ ہی کو موصوم کیا کرو اور یہ لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو جو اس کے ناموں میں کجروی کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو ان کے کئے کی ضرور سزا ملے گی۔“

”کئی چیز اس کے مثل نہیں ہے اور بقی ہر بات کا سننے والا۔ دیکھنے والا ہے۔“

”وہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجیے کہ وہ یعنی اللہ اپنے کمال ذات و صفات میں ایک ہے۔“

”اللہ ایسا بے نیاز ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں رہتا۔“

”اس کے سب قتلج ہیں اس کی اولاد نہیں اور نہ“

”وہ کسی کی اولاد سے اور نہ کوئی اس کے برابر کہلاتا۔“

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ
الْبَصِيرُ ۚ (الشورى : ۱۱)

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۚ اللَّهُ الصَّمَدُ
لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۚ لَمْ يَكُنْ لَهُ
كُفُوًا أَحَدٌ ۚ

(سورہ اخلاص)

نام تو آتا ہے مگر اس کی صفات کا کہیں بھی ذکر نہیں ملتا۔

عیسائیوں، ہندوؤں اور مجوسیوں کے ہاں تجسیم صفات

ہاں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ایک ناقص اور گمراہ کن تصور عیسائیوں کے ہاں ضرور ملتا تھا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تین صفات کے پردے میں تثلیث کو جنم دیا یعنی تثلیث کے اقامت ثلاثہ باپ (فدائے) مٹا (حضرت عیسیٰ علیہ السلام) اور روح القدس۔ اللہ تعالیٰ کی تین صفات حیات، عشق اور علم سے عبارت ہیں۔

ہندوؤں کے ہاں بھی اصل گمراہی کا سبب اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی تجسیم ہے ان کے ہاں ہر صفت نے ایک مستقل وجود حاصل کر لیا۔ ان کے یہاں بھی ایک قسم کی تثلیث پائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی تین صفات، عاقل، محبت (یعنی ماسے والا) اور قہر کی تجسیم، برہما، جمیش اور وشنو کے مجسموں کی صورت میں کر دی گئی ہے

چین مذہب میں اور خود ہندوؤں کے فرقوں میں خالقیت کی صفت کے تجسیم نے مفصلے تشل کی پرستش کی گمراہی پیدا کی۔ یہ درحقیقت اسماء و صفات کی تجسیم ہی ہے جس کی وجہ سے بت پرستی کی نیت نئی صورتیں پیدا ہوئیں۔

مجوسیوں میں نیز ان اور ابرہن کی دینی بھی اللہ تعالیٰ کی روحیتوں باری اور مفصل کو دو الگ الگ مستقل ہستیوں میں منقسم کر دینے کا نتیجہ ہے۔

شُرک فی الصفات اور علم غیب کا مسئلہ

یہ تو تھا اسماء و صفات کی تجسیم اور غلط تعبیر کا مسئلہ جس کا نتیجہ اتنا بڑا ہے کہ بت پرستی اور بت پرستوں کی صورت میں ظاہر ہوا۔ توحید اسماء و صفات پر ایمان نہ ہونے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بعض ایسی صفات میں جن میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہو سکتا، غیر اللہ کو شریک کر دیا جائے

مثلاً یہ کہ علم غیب صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اگر نبیاء، اولیاء یا ملائکہ کو علم غیب کی صفت سے متصف سمجھ لیا جائے تو یہ شرک و الصفات ہوگا۔ یہ مسلمانوں کی بہت بڑی بے نصیبی ہے کہ ان کی بہت بڑی تعداد شرک کی اس خطرناک قسم میں گرفتار ہے۔ یہ لوگ اپنی جہالت کے سبب یہ سمجھتے ہیں کہ انبیاء اور اولیاء کو علم غیب حاصل ہے۔ ان میں سے بعض کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء و اولیاء کو ہر چیز کا علم ہوتا ہے بلکہ یہ علم ان کی ذاتی صفت ہے۔ اس کے لیے اس میں کسی ذریعہ و وسیلہ کی محتاجی نہیں۔ یہ لوگ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں "عالمواکان وعاہکون" (جو کچھ تھا اور جو کچھ ہوگا، ہر کچھ علم رکھنے والا) یعنی کلیتہً نظام الغیوب ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں اگر یہ بات درست ہوتی تو حضور کے پاس جبریلؑ کے ذریعہ وحی بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ دیکھیے قرآن مجید میں کس قدر وضاحت ہے اپنا موقف بیان کرتا ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے :-

”وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يُعْلِمُهَا إِلَّا هُوَ“ (الانعام: ۵۹)

”اور وہ کے پاس ہی غیب کی کنجیاں ہیں جن کو نہ کسی اور کوئی نہیں جانتا۔“

”قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِلْمٌ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَرَأْسُ الْعِلْمِ الْغَيْبِ“ (الانعام: ۵۰)

”میں نے تم پر غیب کا علم دیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور میں غیب کی باتیں جانتا ہوں۔“

”قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ“ (مل: ۶۵)

”اے پیغمبر! کہہ دے کہ نہ کسی اور سمجھتا ہے اور نہ زمین میں کوئی غیب نہیں جانتا۔“

وہ لوگ جو انبیاء و اولیاء یا اہل قبور کے صاحبِ تصرف، مختارِ کل اور عالم الغیب ہونے پر

ایمان رکھتے ہیں ان کو مذہبہ ذیل آیات پر غور کرنا چاہیے اور پھر اپنے ایمان کی صحت کا جائزہ لینا چاہیے۔

”قُلْ إِنْ أَمِلْتُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ“ (وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ

لَا تَكُنْ مِنَ الْخَائِرِ وَمَا مَشَى السَّوَاءُ إِنَّ أَوْلَىٰ لَكَ بِذِيكَ وَبَشِيرٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ :

۔۔۔۔۔

”سے نبی تو کہہ دے کہ میں، ایک نہیں اپنی جان کے بھنے کا اور میرے کا مرجع نہ چاہے اور میں جان یا کتہ غیب کی بات تو بہت کچھ بھلائیوں حاصل کر لیتا اور مجھ کو برائی کبھی نہ پہنچی میں تو بس لڑنے اور غر خجہ بی سانسے ولا ہوں یا نہ لوگوں کو :

قَدْ مَا كُنْتُ بِدَعَا مِنْ سُرْمَلٍ وَمَا كُنْتُ بِدَعَا لِي وَلَا بِكُفْرَانٍ أَمَّا عَزَّ
مَا يُؤْتِي إِلَىٰ وَمَا أَنَا إِلَّا سِدْرٌ مَّشْبُوبٌ ۔۔۔۔۔

”ان کے کہو نہیں کوئی نہ لڑا نہ لڑا تو نہیں ہوں میں نہیں جانتا کہ کل تمہارے ساتھ کیا چرنا ہے اور میرے ساتھ کیا۔ میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا، جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے اور میں ایک صفات عارف و درویشوں کے سوا اور کچھ نہیں ہوں ۔“

یہی حال اللہ تعالیٰ کی دوسری صفات کا بھی ہے کہ لوگ اس میں بھی غیر اللہ کو شریک کرتے ہیں اور ترک فی الصفات والا سلام کے قریب جھکتے ہیں۔

علم غیب کے بارے میں صحیح عقیدہ یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی عالم الغیب ہے۔ ہاں اپنے بندوں میں سے وہ جس کو چاہے جب بھی جتنا چاہے، اپنی طرف سے علم عطا فرما دیتا ہے۔ وہ چاہے تو سیدنا یوسف علیہ السلام گھر کے قریب کنوئیں میں پڑے رہیں اور ان کے والد یعقوب علیہ السلام کو خبر نہ ہو اور اگر وہ چاہے تو اسی مینے کی قمیض کی خوشبو مصر کے کنعان پہنچا دے۔ وہ چاہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیرھ ہزار سال بعد پیش آنے والے واقعات کا علم عطا کر دے اور چاہے تو انہیں ان کی اپنی محبوب بیوی عائشہ کے بارے میں پورے ایک مائیک صحیح صورت حال معلوم نہ ہو سکے یہاں تک کہ سورہ نون کی آیات نازل ہوئیں اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی براءت پر مہم قرآن ثبت ہوئی بالفاظ دیگر علم غیب کسی بھی شخص کی ذاتی صفت نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے جس کو جتنا چاہے علم عطا فرما دے۔

توحید الوہیت یا توحید عبادت

اس موضوع پر سبک اہم بات یہ ہے کہ توحید ربوبیت اور توحید اسما و صفات کے ہوتے ہوئے بھی انسان دائرۃ اسلام میں داخل نہیں ہوتا جب تک کہ اسے توحید الوہیت پر ایمان نہ نصیب ہو جاتے ہم آگے چل کر تفصیل سے بتائیں گے کہ توحید ربوبیت پہ تو کفار مکہ بھی ایمان رکھتے تھے۔ ہاں جرات مجھکڑے کا باعث بنی وہ توحید الوہیت تھی۔ اور نہ تاہماضی میں بھی تمام انبیاء اور ان کے مخالفین کے درمیان جرات اصل محل نزاع ہی وہ توحید الوہیت ہی تھی اس لیے کہ اس توحید کا تعلق بندوں کے ان افعال سے ہے جو کہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہوتے ہیں۔ مثلاً دعا، نذر، قربانی، امید، خوف، توکل، رغبت، رجوع اور محبت۔ یہ سب کے سب اعمال عبادت ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی خالص ہونے چاہئیں اور ان میں پیروی بھی صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے۔ یہی توحید الوہیت ہے۔

توحید الوہیت کی شرح میں شیخ سلیمان لکھتے ہیں :-

”توحید الوہیت کا مطلب یہ ہے کہ عبودت اور تالہ کی تمام اصناف اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لی جائیں اور اس میں کسی اور کو شریک نہ کیا جائے مثلاً یہ کہ محبت ہو تو صرف اللہ کے خوف ہو تو صرف اسی سے، توکل ہو تو صرف اسی پر، امید و بیم ہو تو صرف اسی سے۔ اس میں کسی غیر کو شریک نہ ہونے دیا جائے یعنی عبادت کی ساری قسمیں خروہ و غابری ہو یا باطنی، بلا شرکت غیر سے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی مختص کر لی جائیں۔ ان میں کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ کیا جائے خواہ وہ کوئی مقرب فرشتہ ہو یا نبی مرسل۔ وہ گئے ولید صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل قبور تو ان کا تذکرہ ہی کیا یہی وہ توحید ہے جس کا ذکر قرآن مجید کی ستر و بدیل

آیت میں کیا گیا ہے :

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ - (الفاتحہ: ۳)

”ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں“

نَعْبُدُكَ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَمَا رَبُّكَ بِعَافٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ - (زبور: ۱۲۳)

”تو آپ اسی کی عبادت کیجیے اور اسی پر بھروسہ کیجیے اور آپ کا رب ان باتوں سے

بے خبر نہیں جو تم لوگ کر رہے ہو۔“

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ

الْعَظِيمِ - (التوبہ: ۱۲۹)

”پھر اگر یہ روگردانی کریں تو آپ کہہ دیجیے میرا کیا نقصان ہے میرے لیے تو اللہ کافی ہے

اس کے سوا کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کر لیا اور وہ بڑے بھاری

عرش کا مالک ہے۔“

رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ

لَهُ سُمِّيَ - (مریم: ۶۵)

”وہ رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور ان سب چیزوں کا جو ان دونوں کے درمیان میں

ہیں سو تو اس کی عبادت کیا کر اور اس کی عبادت پر قائم رہ۔ بھلا تو کسی کو اس کا ہم صفت

جانتا ہے؟“

عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ - (ہود: ۸۸)

”اے اسی پر میں بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔“

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ عِبَادَةً

حَسْبَةً - (الفرقان: ۵۸)

”اور اس حتی لا یموت پر تو عمل رکھیے اور اس کی تسبیح و تحمید میں لگے رہیے اور وہ اپنے بند کے

گناہوں سے کافی خبردار ہے۔“

وَأَعِذُّوْكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِيْنُ (الحجر: ۹۹)

• اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ آپ کو موت آجائے۔“

یہی توحید دین کی ابتدا بھی ہے اور انتہی بھی۔ دین کا باطن بھی ہے اور ظاہر بھی۔ یہی تمام انبیاء کی دعوت کا نقطہ آغاز بھی تھا اور نقطہ انجام بھی اور یہی مطلب ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا۔ اس لیے کہ اللہ اسی معبود کو کہتے ہیں جس سے محبت بھی کی جائے اور ڈر بھی جاستے۔ جس کا اجلال بھی ہو اور تعظیم بھی ہو اور تمام انواع عبادت جس کے خاص کر لی جائیں۔ اسی توحید کے لیے تمام مخلوق کو پیدا کیا گیا انبیاء بھیجے گئے۔ کتابیں نازل کی گئیں اور اسی توحید کی وجہ سے لوگ آپس میں بٹ گئے کچھ مومن ہو گئے کچھ کافر کچھ اہل جنت اور کچھ بد بخت اہل جہنم۔“

(تفسیر الغزالی المہید، صفحہ ۲۰)

توحید عبادت (الوہیت) ہی وہ مسئلہ ہے جو اہل مکہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان باعث نزاع بنا۔ اس لیے کہ اہل مکہ یعنی کفار مکہ توحید ربوبیت کا انکار نہیں کرتے تھے ان کا اصل انکار توحید الٰہیہ سے تھا اور اسی توحید پر وہ تعجب کرتے ہوئے یوں کہا کرتے تھے:

أَجْعَلُ الْإِلَهَةَ الْغَادَةَ أَحَدًا إِنَّ هَذَا شَيْءٌ عَجَبٌ (ص: ۵)

”کیا اُس نے اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بننے دیا، واقعی یہ بہت ہی عجیب بات

ہے۔“

اس لیے کہ ان کا انکار اس توحید سے تھا جس کا افعال عبادت سے تعلق ہے وہ افعال عبادت میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرنا چاہتے تھے۔ افعال عبادت کیا ہیں۔ دُعا، نذر و نیاز، قربانی، خوف، امید، توکل، رغبت، اناست۔

مشرکین مکہ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کا اصل سبب توحید عبادت تھا اس لیے کہ توحید ربوبیت سے وہ لوگ انکار نہیں کرتے تھے، ان کا اصل انکار توحید عبادت سے تھا۔

اَلِهَةِ يُعْبَدُوْنَ۔ (الزخرف: ۳۵) کچھ دوسرے معبود بھی مقرر کیے تھے کہ ان کی بندگی کی جائے یا

مندرجہ بالا آیات سے صاف پتہ چلتا ہے کہ مشرکین کو توحید الہیت کی دعوت دی جا رہی ہے انہیں اس بات سے روکا جا رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو پیاریں یا کسی اور سے دُعا مانگیں اسی طرح سے انہیں غیر اللہ کی عبادت سے منع کیا جا رہا ہے۔ عبادت درحقیقت اعمالِ عبادت ہی کا نام ہے مطلب یہ ہوا کہ تمام اعمالِ عبادت اور ان کی ظاہری و باطنی شکلیں و اشعار کو روح، وجود، دُعا، طواف، قربانی، نذر و نیاز، محبت، خوف، اُمید، انابت، خشوع و خضوع وغیرہ سب کی سب صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہوئی چاہئیں اور ان میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ اسی کا نام توحید الہیت یا توحیدِ عبادت ہے۔

اب ذیل میں ہم قرآن مجید کی زبان میں مشرکینِ عرب کا عقیدہ لکھتے ہیں کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو مالک، ساتوں آسمان و زمین کا رب، پناہ دہندہ، صاحبِ اقتدار و عالمِ مانتے تھے مگر اعمالِ عبادت میں دوسروں کو شریک کرتے تھے۔

”ان سے کہو تاؤ اگر تم جانتے ہو کہ بین زمین

اور اس کی ساری آبادی کس کی ہے، یہ ضرور

کہیں گے اللہ کی کہو پھر تم بڑے میں کیوں نہیں آتے

”ان سے پوچھو ساتوں آسمانوں اور عرشِ عظیم

کا مالک کون ہے؟ یہ ضرور کہیں گے نہ کہہ

پھر تم ڈرتے کیوں نہیں؟

”ان سے کہو اگر تم جانتے ہو کہ ہر چیز راقطاً

کس کا ہے اور کون ہے وہ جو پناہ دیتا ہے

اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے

قُلْ مَنِ الْاَرْضُ وَمَنْ فِيهَا اِنْ كُنْتُمْ

تَعْلَمُوْنَ۔ سَيَقُولُوْنَ لِلّٰهِ قُلْ اَفَلَا

تَذَكَّرُوْنَ۔

قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَ

رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ۔ سَيَقُولُوْنَ لِلّٰهِ

قُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ۔

قُلْ مَنْ بَيِّدَ مَمْلُوْكٌ كُلِّ شَيْءٍ

وَهُوَ يُحْيِيْهِ وَ لَا يُمَيِّتُہٗ اِنْ كُنْتُمْ

تَعْلَمُوْنَ سَيَقُولُوْنَ لِلّٰهِ قُلْ فَاَنّٰی

تُحْشَرُونَ (المومنون: ۸۳-۸۹)

سکتا یہ ضرور کہیں گے کہ یہ بات تو اللہ ہی کے

لیے ہے کہو پھر کہاں سے تم کو دھوکا لگتا ہے؟

اب بظاہر ترجید کا اس قدر حاصل عقیدہ رکھنے کے باوجود وہ مشرک کیوں قرار دیتے گئے۔

اس کی وجہ قرآن مجید کے الفاظ میں انہی کی زبانی سنئے۔ ارشاد ربانی ہے :

إِنَّا أَسَلْنَا إِلَهَ الْكَتَابِ بِالْحَقِّ
فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ - أَلَا
لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا
مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا
لِيُقَرِّبُوا إِلَى اللَّهِ وُجُوهَ الرَّسُولِ

ہم نے شکیک طور پر اس کتاب کو آپ کی طرف

نافل کیا ہے سوا آپ دین کو داعمال عبادت کو

اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کو کے اس کی عبادت

کرتے رہے یاد رکھو کہ عبادت کے سارے اعمال

صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہوں۔ وہ لوگ جو

فدا کے سوا اور مل کو بھی داعمال عبادت ہیں

شرک کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی یہ

عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہم کو خدا

کا مقرب بنادیں؟

تو معلوم ہوا کہ خرابی کی بڑی حد ہے کہ قرب کا وسیلہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے خود اسی وسیلہ سے نفرت
طلب کرنے کے بہانے، اسی کو اعمال عبادت میں شریک کر لیتے ہیں اور اسے بھی معبود ٹھہرا لیتے ہیں

إِنَّمَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ
قُلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ كَبِيرٍ
يَعْمَلُونَ - (الزمر: ۲۳)

”کیا اس فدا کو چھوڑ کر ان لوگوں نے دوسروں کو

شفیع بنا رکھا ہے۔ ان سے کہو کیا وہ شفاعت

کریں گے خواہ ان کے اختیار میں کچھ نہ ہو اور

وہ سمجھتے بھی نہ ہوں؟“

”کہہ شفاعت ساری کی ساری اللہ کے اختیار

میں ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا

قُلْ لِلَّهِ الشَّعَانَةُ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ

الْبَصِيرُ - (الزمر: ۲۳)

وہی مالک ہے پھر اسی کی طرف تم پلستے
جالتے واسلے ہو۔“

یہی وجہ ہے کہ ان کے اللہ تعالیٰ پر ایمان کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کے بائے میں ارشاد فرماتے ہیں:-
وَمَا يُؤْمِنُ الْكُفَرُ بِاللّٰهِ اِلَّا وَ
مُحَرَّمٌ مِّمَّا كُتِبَ عَلَيْهِ (پرست: ۱۰۶) اس طرح کہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک
ٹھہراتے ہیں۔“

مشرکین عرب، اعمالِ عبادت میں غیر اللہ کو شریک کرتے تھے مگر کہتے تھے کہ یہ شرک نہیں ہے۔
یہ شرک اس صورت میں سمجھا جاتے گا جب ہم غیر اللہ دُبتوں اور درمیانی واسطوں، کو خالق، مالک اور
مُتبرِ امر خیال کریں۔ اگر ہم انہیں صرف ذریعہ اور وسیلہ سمجھیں تو یہ شرک نہیں ہو سکتا مندرجہ بالا آیات
میں اس بات کی پُر زور تردید کی گئی ہے اور اس کو عین شرک قرار دیا گیا ہے۔

حقیقتِ شرک

اشیاء اپنے اضرار کے ذریعے سے پہچانی جاتی ہیں، معرفتِ توحید حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ میں شرک کی حقیقت بھی معلوم ہو

شرک کی تین قسمیں

جس طرح سے توحید کی تین قسمیں ہیں اسی طرح سے شرک کی بھی تین قسمیں ہیں:
۱۔ ربوبیت میں شرک :- اور اس کی پھر دو قسمیں ہیں:

۱۔ مشوک تعطیل

اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو معطل ٹھہرا دیتا۔ اس سے بعض گمراہ فلسفوں کے نظریات ہیں جو اس کائنات کی ابدیت کے قائل ہیں اور ان میں بعض لوگ وحدتِ وجود کی آڑ میں خالق و مخلوق اور رب و عبد کے درمیان کوئی فرق ہی نہیں کرتے۔

ب

یہ شرک کی وہ قسم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات اور اس کی ربوبیت کو تو معطل نہیں ٹھہرایا جاتا بلکہ اس کے ساتھ ایک اور خدا کا وجود مان لیا جاتا ہے مثلاً نصاریٰ جو کہ تثلیث کے قائل ہیں یا مجوس جو کہ دو خداؤں کے قائل ہیں، ایک الذی خیر اور ایک الذی شر، اور ایسے ہی وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں میں قبروں کی پڑیا کرتے ہیں یا اولیاء، تقدس کی ارواح کو اللہ کی ربوبیت کے ساتھ شامل کر دیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بزرگوں کی رو میں ان کی حاجات کو پورا کرتی ہیں۔

۲۔ توحید اسماء و صفات میں شرک :-

اس کی پھر دو قسمیں ہیں۔

پہلی قسم یہ ہے کہ خالق کو مخلوق کے ساتھ تشبیہ دی جاستے اور اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کی کسی طرح سے تاویل کی جاستے مثلاً یہ کہا جاستے کہ اللہ تعالیٰ کا دیکھنا میرے دیکھنے کی طرح ہے یا اس کا عرش پر براجمان ہونا ایسا ہی ہے جیسا کہ میں تخت پر بیٹھتا ہوں۔

اس کی دوسری قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کو جھوٹے خداؤں پر منطبق کیا جاستے جیسا کہ مشرکین تکمہ کیا کرتے تھے۔ وہ لات و عزریٰ کو الہ عزیز قرار دیا کرتے تھے

۳۔ توحید الوہیت یا توحید عبادت میں شرک :-

یہ شرک اکبر ہے اور اس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ ان افعال میں جو کہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی مخصوص ہوتے چاہیں غیر اللہ کو شریک کیا جاستے خواہ اس غیر اللہ کو خدا نہ مانا جاستے۔ اس کی دو قسمیں ہیں :-

ایک قسم یہ ہے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جاتی ہے ویسے ہی کسی نبی یا ولی یا غیر اللہ سے دعا مانگی جاستے یا ایسے ہی دوسرے اعمال مثلاً شفاعت، محبت، خوف ورجاء میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرایا جاستے۔ دوسری قسم جسے شرک اصغر کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ عبادت تو اللہ تعالیٰ ہی کی کی جاستے لیکن اس میں اخلاص نہ ہو، بلکہ ریاکاری ہو یا تمنع ہو یا طلب جاہ و مال کا بہانہ بناستے یا غیر اللہ کی قسم کھائی جاستے۔

شرک کی تین اور قسمیں

امام محمد نے شرک کی تین مزید قسمیں قرار دی ہیں۔ شرک اکبر، شرک اصغر اور شرک خفی۔ شرک اکبر پر دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے۔

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَ مَنْ

يُشْرِكُ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ صَلًا لَا يَعِيْدُ (النساء: ۱۱۶)

”بیشک اللہ تعالیٰ سے بات کو نہ بخشیں گے کہ ان کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا جلتے اور
س کے سوا اور حق تعالیٰ ہیں جس کے منظور ہوگا وہ گناہ بخش دیئے اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے
ساتھ شریک ٹھہرا تا ہے وہ بڑی ذور کی گمراہی میں جا پڑا۔“

وَقَالَ الْمَلِكُ يَا بَنِي إِسْرَءِيلَ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ
بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَا لَهُ فِي النَّارِ وَمَا يَلْظُمُ الْمُشْرِكِينَ مِنَ النَّصَارِ-

(المائدہ: ۷۲)

”وہ مالانکہ مسیح نے کہا تھا ”اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا
رب بھی جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانا
جہنم ہے اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔“

شرک اکبر کی پانچ قسمیں ہیں:

پہلی قسم شرک الدعویہ ہے یعنی جس طرح سے اللہ سے دعا مانگتے ہیں اسی طرح سے غیروں سے
بھی ماہیات طلب کی جاتیں۔ اور شرک دعویہ یہ دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے:

فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِ لَبَّيْكَ اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِ
إِذَا أَهْمُرُ يُشْرِكُونَ - (عنکبوت: ۱۶۵)

”جب یہ لوگ کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس سے دعا مانگتے

ہیں، پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی پہنچے آتا ہے تو یہ ایک یہ شرک کونے لگتے ہیں۔“

دوسری قسم شرک النیۃ ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ارادہ، قصد اور نیت جو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے
خالص ہوئی چاہے اس میں کسی غیر کو شریک ٹھہرایا جلتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:-

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنَّهَا نَفْسًا لِّكَيْ يَكْفُرَ بِمَا كَفَرَ فَيُفْسِدْ فِيهَا وَهُوَ
فِيهَا لَا يَخْشَوْنَ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَبَّوْا فِيهَا

وَبَايَعُوا مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ : رجمو (۱۵-۱۶)۔

”جو لوگ بس اسی دنیا کی زندگی اور اس کی خوشنمائیوں کے طالب ہوتے ہیں ان کی کارگزاری کا سارا پھل ہر عین ان کو دے دیتے ہیں اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں ہے وہاں معلوم ہر بندہ کا کما کر کچھ نبھونے دنیا میں بنایا وہ سب دیا میٹ ہو گیا اور اب ان کا سارا کیا دھرا محض باطل ہے۔“

غیر شری قسم شرک اطاعت :

یعنی اطاعت میں جو صرف اللہ تعالیٰ کا ہی حق ہے دوسروں کو شرک کیا جاتے اس پر دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے :

إِخْلَعُوا أَجْبَادَهُمْ وَرَبَّائِهِمْ أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا
أُمْنُوهُ إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَيُنْفِثُ الرُّوحَ فِي مَنِّهِ (النور: ۲۱)۔

”انہوں نے اپنے علماء اور رؤسائوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنالیا ہے اور اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی حالانکہ ان کو ایک معبود کے سوا کسی کی بندگی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا وہ جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، پاک ہے وہ ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں“

اور اس کی واضح تفسیر یہ ہے کہ علماء اور اولیاء اللہ کی اس طرح اطاعت کی جائے کہ انہی کو مطاع حقیقی کافی الواقع درجہ دے دیا جائے۔

حدیث شریف میں ہے کہ عدی بن حاتم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا کہ یا رسول اللہ ہم لوگ اپنے اباؤں اور رہبانوں کو رب تو نہیں ٹھہرایا کرتے تھے۔ اور نہ ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ عبادت سے مراد یہ ہے کہ مصیبت میں بھی تم لوگ ان کی اطاعت کیا کرتے تھے اور جب وہ جائز ٹھہراتے اسے تم جائز تسلیم کرتے اور جب وہ حرام کہتے تم انکو بند کیے اس کو حرام مان لیتے۔

چوتھی قسم شرک محبت ہے یعنی محبت میں جو کہ دراصل اللہ تعالیٰ کا ہی حق ہے غیر کو شرک کیا جائے

اور اس پر دلیل یہ ارشاد ربانی ہے :

وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ (لقمہ: ۳۵)

”وہ لوگوں میں بعض ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرتے ہیں اور اس طرح سے

کہ وہ ان سے یوں محبت کرتے ہیں جس طرح سے اللہ کے ساتھ محبت کی جانی چاہیے“

نوع ثانی

شرک اصغر :- اور اس سے مراد یہ ہے کہ دوسروں کو دکانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جگہ پر اس پر دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے :

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ
آخِذُوا بِالْحُكْمِ : ۱۱۰

”جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا امیدوار ہو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرے“

نوع ثالث

شرک خفی : اور اس پر دلیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے :

أَشْرُوكَ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ أَخْفَى مِنْ دَيْبِيبِ السُّنْدَةِ السُّودِ أَوْ عَلَى حَفَاةِ
السُّودِ أَوْ فِي ظُلُمَةِ اللَّيْلِ۔

”اس اُمت میں شرک اس بات سے بھی زیادہ پریشیدہ صریح میں آتا ہے جس طرح سے کہ اندھیری رات میں سیاہ چٹان پر سیاہ چیزٹی کے چلنے کی رفتار ہو“

اس شرک کا کفارہ حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اپنے اس قول سے ارشاد فرمایا ہے :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَشْرِكَ بِكَ شَيْئًا وَأَنَا أَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ مِنْ الذَّنْبِ

طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا شیطان انہیں بھٹکا کر راہِ راست سے بہت دُور لے جانا چاہتا ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے اور آؤ رسول کی طرف تو تم ان منافقوں کو دیکھتے ہو کہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں“
ارشادِ باری تعالیٰ ہے :

وَلَقَدْ نَعْنَأْنِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۚ

(التعل: ۳۶)

”ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کر دیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔“
طاغوت کے معنی :-

طاغوت طغیان کے مشتق ہے، اس کے معنی حد سے گزر جانے کے ہیں۔ حضرت عمر بن خطابؓ فرماتے ہیں: ”الطاغوت الشیطان“ (ابن کثیر)
”طاغوت شیطان ہی ہوتا ہے“

(امام مالکؒ فرماتے ہیں: ”طاغوت ہر اس شے کا نام ہے جس کی اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کی جاتی ہو۔“ رقع الجید، صفحہ ۱۶)
علامہ ابن قیمؒ فرماتے ہیں :

”طاغوت ہر چیز ہے جس کی وجہ سے انسان حد سے تجاوز کر جائے۔ خواہ وہ عبادت میں ہو یا تابعہ ری میں یا اطاعت میں۔ ہر قوم کا طاغوت وہی ہے جس کی طرف وہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے فیصلے کے لیے رجوع کرتے ہیں۔ یا اللہ کے سوا اس کی پرستش کرتے ہیں یا بلا دلیل اس کی اتباع کرتے ہیں، یا اس کی اطاعت بغیر اس علم کے کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔“ (۱۰-۱۳ ص)

لیٰ الخلیقت طاغوت کی بہت سی قسمیں ہیں لیکن اصل طاغوت پانچ طرح کے ہیں :

۱۔ شیطان جو غیر اللہ کی عبادت پہ اکتا ہے۔

۲۔ ظالم حاکم جو اللہ کے احکام کو بدل دے۔

۳۔ ہر وہ قوت جو اللہ کے حکم کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے حکم کے مطابق فیصلے کرے۔ چنانچہ اللہ

تعالیٰ کا ارشاد ہے :

وَمَنْ لَّمْ يُجِزْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ - (المائدہ : ۴۴)

”جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی لوگ کافر ہیں۔“

۴۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی بستی جو اپنے اندر علم غیب رکھنے کا دعویٰ رکھے، طاغوت ہے اور

اس پر دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے :

وَعِنْدَنَا مَفَاحِشُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ“ (نعام : ۵۹)

”اور اللہ کے پاس ہی غیب کی چابیاں ہیں اور سوائے اس کے اور کوئی بھی غیب کو

نہیں جانتا۔“

۵۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی بستی جس کی عبادت کی جا رہی ہو اور وہ اس پر راضی ہو وہ بھی طاغوت

ہے۔ اور اس پر دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد گرامی ہے :

وَمَنْ يَتَّبِعْ مِنْهُمْ مُتَّبِعًا إِلَىٰ ذُنُوبِهِ فَاُولَٰئِكَ نَجْزِيهِمْ جَزَاءً كَذَٰلِكَ

نَجْزِي الظَّالِمِينَ (الانبیاء : ۲۹)

”اور ان میں سے جو بھی کہے کہ میں بھی اللہ کے سوا ایک خدا ہوں تو ہم اسے جہنم کی نرا

دیں گے اور ظالموں کو ہم یہ سزا دیا کرتے ہیں۔“

شُرک کے اسباب

شُرک سے عام طور پر مندرجہ ذیل چھ اسباب ہوا کرتے ہیں :

بھلا سبب : بزرگوں کی تعظیم میں غلو

”تاریخ انسانی بتلاتی ہے کہ جاوہ توحید سے ہٹنے اور شرک میں گرفتار ہونے کا سب سے بڑا سبب انبیاء، اولیاء اور صالحین کی تعظیم میں انتہا پسندی ہے۔ بزرگوں سے اس قدر محبت کر وہ دیوانگی کی حد تک پہنچ جاتے شرک کا سب سے بڑا سبب ہے۔ یہی محبت شخصیت پرستی اور یادگار پرستی کی طرف لے جاتی ہے۔ اسی محبت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، رام چندر اور کرشن کو بندہ سے خدا کا درجہ دے دیا۔“

شرک میں سب سے زیادہ وہ لوگ مبتلا ہوتے ہیں جو انبیاء اور صحابہ کی اندھی محبت میں گرفتار تو ہوتے ہیں لیکن آداب محبت سے واقف نہیں ہوتے۔ (شرعیات آداب محبت کا ہی دوسرا نام ہے) اسی اندھی محبت کو قرآن مجید میں ”غلو فی الدین“ کا لقب دیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ - (انسان : ۱۷۱)

”اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو (انتہا پسندی) سے کام نہ لو۔“

چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا

”لَا تُغْلُوْا فِیْ دِیْنِکُمْ“ (صحیح البخاری : ۱۸۱۷ : ۱۸۱۸)

”میری مدح میں، اس طرح سے مباہلہ نہ کرو جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کے بارے میں مباہلہ سے کام لیا۔“

دیکھیے کہ یہ اندھی محبت کیا کیا کرشمے دکھاتی ہے اور کس طرح سے شرک کی طرف سے جاتی ہے صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔

وَقَالُوا لَا تَتَّبِعُوا هَٰؤُلَاءِ ۖ هُمْ يَأْتُواكُمْ بِكُفْرٍ ۚ
لَقَدْ أَتَوْا مُوسَىٰ بِآيَاتِهِمْ فَأَخَذَ مِنْهُمْ الْإِسْخَارَ ۚ
فَلَمَّا هَمَّوْا أَنْ يَنْفُوْا مِنْهَا وَقَالَ امْنُوا بِاللَّهِ
وَرَسُولِهِ ۚ فَمِنْ ثَمَرِهِ تُؤْخَذُونَ ۚ
فَلَمَّا هَمَّوْا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ
ثُمَّ تَوَلَّوْا مِنْهَا مَذْخَرًا فَاطْمَئِنُّوا
بِرَبِّكُمْ ۚ إِنَّكُمْ أَنتَظِرُونَ ۚ
فَلَمَّا هَمَّوْا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ
ثُمَّ تَوَلَّوْا مِنْهَا مَذْخَرًا فَاطْمَئِنُّوا
بِرَبِّكُمْ ۚ إِنَّكُمْ أَنتَظِرُونَ ۚ

”حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ قرآن مجید کی یہ آیت ہے ”انہوں نے کہا بر گزشتہ پہلوڑ واپستہ معبودوں کو اور نہ بھڑوؤ“ اور شعاع کو وہ ”یغوث“ اور نہ ”یعوق“ اور نہ ”اسر“ اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہر سب قوم نوح کے نیک لوگ تھے جب وہ وفات پا گئے تو شیطان نے ان کی قوم کو یہ بات بھڑائی کہ یہ صاع و گ جس جگہ بیٹھتے تھے وہاں بطور یادگار پتھر نصب کرو اور اس پتھر کو ان کے نام سے پکارو۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا جب یہ لوگ بھی مر گئے اور ان سے علم اٹھ گیا تو ان کی اولاد نے ان پتھروں اور یادگاروں کی پرستش شروع کر دی۔“

ایسے ہی روایت ابن جریر محمد بن قیس سے بھی ہے۔

”ہر سب سے لوگ ان صالحین دو، شعاع، یغوث، یعوق، اسر کے قبیعین تھے اور ان کی پیروی کیا کرتے تھے جب یہ صالحین وفات پا گئے تو ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر ہم ان کی تصویریں بنا کر رکھیں تو ان کی تصویروں کی وجہ سے ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا ولولہ اور شوق پیدا ہو گا چنانچہ ان لوگوں نے ان صالحین کی تصاویر بنا کر رکھیں جب یہ لوگ بھی مر گئے اور ان کے بعد کی نسل آئی تو شیطان نے انہیں یہ ٹھیکایا کہ تمہارے

آباد و اجداد ان کی عبادت نہا کرتے تھے اور ان ہی کے وسیع سے بارشیں برساتی تھی۔
چنانچہ وہ ان کی عبادت میں لگ گئے۔ (فتح المجید، ص ۲۲۲)

علامہ قرطبیؒ کہتے ہیں :

”پہلے پہل جن لوگوں نے ان کی تصاویر بنائیں، وہ صرف یہ جانتے تھے کہ ان تصاویر سے
اس کی یاد آئے گی اور ان کے اعمال صالحہ یاد آئیں گے۔ یہ تصاویر ان جیسے اعمال صالحہ اور امور
خیرہ کا ستارہ بن گئی اور زیادہ سے زیادہ نیکی کا سبب بنیں گی، ان کی قبروں کے پاس جاکر اللہ
تعالیٰ کی سی عبادت کیا کریں گے۔ پھر نبویوں کو جب اگلی نسل آئی تو وہ صل بات قبول
گئی اور ان تصاویر کا صل مقصد ان کے ذہنوں سے فراموش ہو گیا پھر شیطان نے ان کے
دلوں میں یہ وسوسہ ڈال دیا کہ تمہارے آبا و اجداد ان تصاویر کی تعظیم و عبادت کیا کرتے تھے۔
(چنانچہ وہ بھی کرنے لگے)۔ (فتح المجید، ص ۲۲۲)

امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں :

”شیطان قبر کے ٹھکانے میں ہمیشہ یہی بات اٹھاتا رہتا ہے کہ قبروں پر عبادت
اور شجے بنانا اور وہاں پر زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا (اعتکاف) ایمان اور صالحین کی
محبت کا مظہر ہے۔ ان کے ہاں جاکر اگر دعا مانگی جائے تو وہ قبول و مستجاب ہوتی ہے۔
جب وہ یہاں تک آگئے تو اب یہ بات ان کے دل میں ڈالی کہ اگر ان کو وسیلہ ٹھیکر دعا
کر دے اور ان کی قسم دے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو گے تو وہ عارضہ قبول ہوگی۔

۳۔ یہ بات ان کے ذہن نشین ہو گئی تو شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا کہ اب تم براہ راست
اللہ تعالیٰ کو چہرہ کر انہی سے دعا مانگو اور ان کو اپنا شفاعت کنندہ سمجھو۔ ان کی قبروں پر چادریں
چڑھاؤ، چرائیں کرو، ان کا طواف کرو اور ان کو بوسے دو اور دُور دُور سے ان کی زیارت
کرو۔ جیسا کہ حج کو سفر کیا جاتا ہے اور یہیں پہلے کے مانگو بھی ذبح کرو۔

جب یہ بات سچے ہو گئی تو شیطان نے ان کو گراہی کے اس درجے سے دوسرے درجے پر

منتقل کر دیا اور وہ یہ کہ وہ لوگوں کو بھی ان کی عبادت کی طرف بلائیں اور ان قبروں پر آکے عبادت کے اعمال بجالائیں (تہوار اور عرس منائیں) چنانچہ انہوں نے دیکھا کہ یہ اعمال ان کی دنیا کے لیے بھی بہت مفید ہیں (مالا مال ہو گئے) اور آخرت میں بھی۔

جب بات یہاں تک پہنچ گئے تو شیطان انہیں یہاں تک لے آیا کہ وہ کہنے لگے کہ جو شخص ان اعمال سے روکے وہ بزرگوں کے مراتبِ عالیہ کا منکر ہے، گستاخ ہے، ان کی شان میں کمی کرتا ہے اور بھگتا ہے کہ انبیاء اور اولیاء کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے چنانچہ وہ اہل توحید پر غضبناک ہو جاتے ہیں اور ان کے خلاف ان کے دل کڑھنے لگتے ہیں۔

۲۔ شرک کا دوسرا سبب تجسیمِ صفاتِ الہیہ

جیسا کہ گذر چکا کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کی تجسیم کی اور ان کو مستقل وجود میں ڈھال دیا اور ان کے لیے مجسمے تراش لیے۔ یہ نبت پرستی کا اصل سبب ہے۔

۳۔ تیسرا سبب درمیانی واسطے

شرک کا بہت بڑا سبب مُشرکین کی یہ ذہنی افتاد ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تک براہِ راست پہنچنا تو ممکن نہیں ہے۔ اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے بہت سے درجے اور واسطے اختیار کرنے پڑیں گے۔ چنانچہ وہ انبیاء، علماء اور اہل قبور کو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا واسطہ یا وسیلہ قرار دیتے ہیں۔ بالکل یہی حال مُشرکین کے کا تھا۔ قرآن مجید میں ہے :

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا قَعْبَدُهُمْ إِلَّا يَتَّبِعُونَ مَا إِلَى اللَّهِ

ذُنُوبُهُمْ (رُوم: ۳)

”اور جن لوگوں نے اس کے سوا اور کھسار بنائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو اس لیے پوجتے ہیں کہ وہ ہم کو خدا کا مُقرب بنادیں۔“

پھر بات بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچتی ہے کہ یہ درمیانی واسطے بذات خود خدا بن جاتے ہیں۔
پاک و ہند کے مشرکین کی ذہانت درج ذیل کے شعر سے ملاحظہ فرمائیے۔

۱۔ اللہ کے پٹے میں وحدت کے سوا کیا ہے
جو کچھ ہمیں لینا ہے سے لیں گے محمد سے

اس سلسلے میں ایک اور گمراہی یہ ہے کہ درمیانی واسطوں کو شفاعت و مغفرت کا یقینی سبب سمجھا جاتا ہے۔ ذہنیت ملاحظہ ہو، کہتے ہیں :

۲۔ پکڑے خدا اور چھڑاتے محمد جو پکڑے محمد چھڑا کوئی نہیں سکتا

یعنی سب کچھ اختیارات اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آگئے۔ اللہ تعالیٰ پسے یا نہ چاہے جب محمد رسول اللہ چاہیں گے تو غصہ و خروش کریں گے اور اگر محمد رسول اللہ کسی کو پکڑنا چاہیں تو اسے کوئی بھی نہیں چھڑا سکتا۔ اللہ تعالیٰ بھی وہاں پہنچے ہیں ہو گئے۔ فَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذَلِكَ۔
اب آئیے درج ذیل آیت پر کچھ غور کریں

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ (البقرہ ۲۵۵)

”کون ہے جو اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کر سکے“

ارشاد باری تعالیٰ ہے :

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَشْفَعُ عِنْدَ اللَّهِ - رُفُوس : ۸۰

”اور اللہ کو چھوڑ کے اور اللہ کے سوا یہ ان جستیوں کی عبارت کرتے ہیں جو انہیں

نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ان کے شفاعت کنندہ ہیں“

اللہ تعالیٰ کے حضور شفاعت سے انکار نہیں ہے۔ لیکن ذرا یہ بھی دیکھ لیجیے کہ اس کے ہاں کوئی

شفاعت بھی اس کی اجازت کے بغیر بار نہیں پاتی۔ دیکھیے جب جلیل القدر نبی ابراہیم خلیل اللہ اپنے باپ سے گفتگو کرتے ہیں تو فرمیں کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے۔

لَا تَسْتَغْفِرُونَ لَكَ وَمَا آمَنَ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ (ممتحنہ: ۳۰)

• (اے آبا) میں ضرور بالضرور آپ کے لیے مغفرت طلب کروں گا لیکن اللہ کے حضور

میں آپ کے بارے میں کچھ بھی یقین سے نہیں کہہ سکتا، میرے بس میں کچھ بھی نہیں۔

خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منافقوں کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی تو

یوں وحی نازل ہوئی:

اَسْتَغْفِرُكُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرُكُمْ اِنْ تَسْتَغْفِرُكُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ

اللَّهُ لَكُمْ۔ (توبہ: ۸۰)

• تم ان کے لیے مغفرت چاہو یا نہ چاہو، اگر تم ان کے لیے ستر دفعہ بھی مغفرت مانگو تو

خدا ان کی مغفرت نہ کرے گا۔

ادھر دیکھیے جلیل القدر نبی حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوب رہا ہے

اور وہ غم سے بیاب میں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں قرآن پڑھ کر مت سب ہوتا ہے کہ وہ بیٹے کو بحال جاتے ہیں اور اپنی فکر ٹپک جاتی ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ لِحَقٍّ وَأَنْتَ

أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ ۚ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلَنِي

مَالِي لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّي أَخَافُ أَنْ تُكَدِّرَ مِنَ الْجَاهِلِينَ فَتَكُونَ لِي آوِيَةً ۚ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ

أَنْ أَسْأَلَكَ مَالِي لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔

(دھرم: ۴۵-۴۶)

• اور نوحؑ نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ پروردگار، میرا بیٹا بھی میرے گھروں

میں ہے تو اس کو بھی نجات دے، تیرا وعدہ تجلہ ہے اور تیری سب سے بہتر مالک ہے خدا

بنے فرمایا کہ اے نوحؑ وہ تیرے گھروں میں سے نہیں وہ تو ناشائستہ افعال سے تو جس چیز

کی تم کو حقیقت معلوم نہیں اس کے بارے میں مجھ سے سوال ہی نہ کرو اور میں تم کو نصیحت

کرتا ہوں کہ ادا ان نہ ہو۔ نوحؑ نے کہا پروردگار! میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ ایسی چیز کا تجھ سے سوال کروں جس کی مجھے حقیقت معلوم نہیں اور اگر تو مجھے نہیں بخشے گا اور مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو میں تباہ ہو جاؤں گا۔“

مندرجہ ذیل آیات اس مسئلہ میں حجت قاطعہ ہیں۔

وَمَنْ يَعْصِ الذُّهُوبَ إِلَّا اللَّهُ - (رَبِّ عِمْرَانَ: ۱۳۵)

”وہ اور خدا کے سوا کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے؟“

لَا يَبْلُغُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا - (مَرْيَم: ۸۷)

”یہ شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے لیکن وہ جس نے رحم والے خدا سے اقرار لے لیا ہو“

إِنَّمَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلُوبِهِمْ أَوْ كَانُوا يَعْنِيهِمْ قُلُوبُهُمْ لَا يَبْلُغُونَ قُلُوبَهُمْ

إِنَّمَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ جَمِيعًا - لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ - (زمر: ۳۳-۳۴)

”کیا انہوں نے خدا کے سوا اوروں کو شفیع بنا رکھا ہے کہہ دے کہ اگرچہ ان کو کسی چیز کا

اختیار نہ ہوا اور نہ ان کو سمجھ ہو تو بھی؟ کہہ دے کہ شفاعت کا کل اختیار خدا ہی کو ہے۔ اسی کا

راج آسان اور زمین میں ہے اور اسی کی طرف تم لوٹا سکتے جاؤ گے۔“

وَلَا يَسْئَلُكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ

يَعْلَمُونَ - (الزمر: ۸۶)

”اور یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہیں وہ شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے لیکن وہ

جنہوں نے حق کی گواہی دی اور وہ دانش رکھتے ہیں۔“

مَا مِنْ شَيْعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَذِيهِ - (يونس: ۳)

”خدا کی بارگاہ میں کوئی شیعی نہیں، باوجود اس کی اجارت کے بعد۔“

خود سے دیکھیے کہ ایک نبیؐ بھی اللہ کے حضور اپنی امت کی مغفرت طلب کرتا ہے تو کس انداز کے

ساتھ قرآن مجید میں ہے :

إِنْ تَعَدَّ بِمَعْرِفَاتِهِمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَعَفَّفُوا لَعَلَّكَ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔

(المائدہ: ۱۱۸)

۔ اگر قرآن کو سزا دے تو یہ تیرے ہی بندے تو ہیں اور اگر تو بخش دے تو تو سب

کچھ کر سکتا ہے کہ تو غالب اور حکمت والا ہے ۔

شفاعت سے انکار نہیں ہے اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، لیکن ذرا آنکھیں کھول کے قرآن مجید کی آیات کو بھی پڑھ لینا چاہیے اور غنا کے بارے میں اپنے عقیدے کو درست رکھنا چاہیے۔

شفاعت اپنوں کی ہوا کرتی ہے دشمنوں کی نہیں۔ مخلصین کی ہوا کرتی ہے، کج رو، بدیاہن اور حیثم اخول سے دیکھنے والے منافق کی شفاعت کی اجازت نہیں دی جاسکتی اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسا کہ حملہ آور دشمن کی فوج کے کچھ لوگ گرفتار ہوں اور بادشاہ کے سامنے ان کی ستارش کی جائے کہ وہ جناب ان کو چھوڑ بھی دیکھے اور ان کو انعام و اکرام سے بھی نوازے۔

اس شفاعت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ شفاعت کرنے والا خود بھی غداروں کی فہرست میں لکھ لیا جائیگا کہ اس کا بھی مخالف کیمپ سے تعلق ہے۔ شفاعت کا فطری اسلوب یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہی مخلص آدمیوں کے لیے کی جاتی ہے اگرچہ وہ خطا کے ترکیب ہوں یعنی قریں کہا جاتا ہے کہ یہ شخص آپ کا مخلص اور وفادار ہے، اس کی کچھ خدمات بھی ہیں، ہاں بقا منائے بشریت اس سے کچھ غلطیاں صادر ہو گئی ہیں، آپ کی بخشش کا مستحق ہے اسے معاف کر دیجیے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے مخلص نہیں ہیں اور اللہ کی بادشاہت میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں ان کی شفاعت کی کسی طور پر بھی اجازت نہیں دی جائے گی۔ سیدنا ابراہیم کو اس بات سے روک دیا گیا کہ وہ اپنے باپ کے لیے مغفرت طلب کریں۔

۴۔ شرک کا چوتھا سبب کشف و کرامات

شرک کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ بعض لوگوں

سے کشف و کرامات صادر ہوتی ہیں ان کی نسبت لوگوں کو یہ خیال آتا ہے کہ یہ خود خدا تو نہیں ہیں لیکن ان میں کچھ نہ کچھ خدائی کا شائبہ ضرور ہے اور ادھر یہ طاغوتوں کا ٹولہ ہے جو جگیوں کی سی ریاضتیں کرتے ہیں قربتِ ارادی سے متعلق خاص ریاضتوں، منقرض ٹوٹکے اور اعمالِ سحر سے اپنے آپ کو فوق البشر ثابت کرتے ہیں اور کسی نہ کسی طریقے سے ضعیف الاعتقاد لوگوں کی گردنیں اپنے سامنے جھکا لیتے ہیں۔

اگر کشف ہی بزرگی کا معیار ہوتا تو جنگِ بدر میں صحابہ کرام کو فرشتے اترتے بڑے بڑے نظر نہیں آتے لیکن شیطان کو نظر آ رہا تھا۔ قرآن مجید میں ہے۔

وَإِذْ رَأَيْنَا بُنْيَانَهُ لَشَبَابٍ فَأَنزَلْنَاهُمْ فِي أَيَّامِ الْمُلْكِ أَفْتَالًا يَّجْعَلُونَ لَكُمُ الْعَصَا أَنْ يَرْجِعُوا بِهَا لَكُمْ وَيَقُولُوا لِكُلِّ شَيْءٍ قُوَّةٌ أَفَتُؤْمِنُونَ بِمَا نُنَزِّلُ مِنْ آيَاتٍ يَتْلُوهُنَّ مِنْ هَٰذَا السَّحَابِ قُرْآنًا تَسْمَعُونَ (انفال : ۴۸)

”اذا خیال کرو اس وقت کا جب کہ شیطان نے ان لوگوں کے کرتوت ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر دکھائے تھے اور ان سے کہا تھا کہ آج کوئی تم پر غالب نہیں آسکتا اور یہ کہ نہیں تمہارا ساتھ ہوں مگر جب رو قوں گرو دیوں گا آمناسا مناسا ہوا تو وہ اُسٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا کہ میرا تمہارا ساتھ نہیں ہے، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم لوگ نہیں دیکھتے، مجھے خدا سے ڈر لگتا ہے اور خدا بڑی محنت سزا دینے والا ہے۔“

ابہ کوئی مانی کالا یہ کہہ سکتا ہے کہ شیطان جیسے وہ کچھ نظر آیا جو صحابہ کرام کو نظر نہ آسکا، کیا صحابہ کرام کے مقابلے میں زیادہ بزرگی رکھتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عیا دنیا میں ایک کاہن تھا اور حضور اکرم کے سامنے بھی اس نے فن کا مظاہرہ کیا۔ لیکن وہ اسلام نہیں لایا وہ دوسروں کو ان کے دل کی باتیں بتا دیا کرتا تھا، کیا اُسے بھی ادبِ اللہ کی صفت میں شمار کرو گے؟

حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ابنِ مسعود کاہن نے یہ کہا کہ آپ اپنے جی میں کوئی بات چھپاتے ہیں، میں بوجھوں گا۔ آپ نے اپنے جی میں سورۃ المدخان کا خیال فرمایا اور ابنِ مسعود نے فرمایا کہ میں نے ایک بات

اپنے دل میں چھپاتی ہے تم بوجھو کیا ہے؟

ابن میناؤنے کہا: الدخ الدخ * حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

”اخذوا فلن تعدو قدرک“ (تورسوا ہو۔ اپنی حد سے آگے نہ بڑھ کے گا)۔

درمجموع مسلم، جلد ثانی، ص ۳۹۰

اس طرح سورۃ کہف میں حضور موسیٰ علیہ السلام کے مذکورہ قصہ سے صاف پتہ چلتا ہے کہ خضر علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کہیں زیادہ کشف ہوتا تھا۔ لیکن تمام اہل علم جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بحیثیت نبی ان سے بلند تر درجہ پر سرفراز تھے۔ پس معلوم ہوا کشف و کرامات یزرگی و ولایت کا معیار نہیں ہیں۔

اسی طرح کسی شخص کی دعاؤں کا کثرت سے قبول ہونا بھی ولایت کی دلیل نہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ مظلوم کی دعا قبول فرماتا ہے و خواہ وہ کافر و فاسق ہی کیوں نہ ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ ولایت و بزرگی کا معیار اللہ تعالیٰ کی خالص محبت اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر مٹنا ہے۔ ان کا اتباع ہی اصل دین ہے۔ اس سے انحراف ہی شرک کا سب سے بڑا سبب ہے۔

۵۔ شرک کا پانچواں سبب صفات الہیہ میں شرک

گزشتہ کچھ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کی ان صفات میں جن میں اس کا کوئی شرک نہیں ہو سکتا ہے، افسانوں کو شرک کر دیتے ہیں۔ مثلاً کائنات کے امور میں تصرف اور علم غیب صرف اللہ تعالیٰ ہی کی صفات ہیں لیکن پاک و ہند میں بہت سے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انبیاء اور اولیاء اللہ کو علم غیب حاصل ہے اور ان کو اللہ کی طرف سے اتنی قوتیں اور اختیارات دیئے گئے ہیں کہ وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔

اب قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت کیجیے۔

قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا ۖ فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ صِرَاطَكَ لِإِسْمِ اللَّهِ ۖ وَكُنْتُ أَمْلَأُ الْعَالَمِينَ لَسْكَوْنًا
مِنَ الْخَبِيرِ وَمَا مَسَّنِيَ الشَّوْمُ - (اعراف: ۱۸۸)

”اے محمد ان سے کہو کہ میں، اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں کرتا،
اللہ ہی جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سے فائدے
اپنے لیے حاصل کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچتا۔“
ایک دفعہ ایک شادی کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے انصار کی چند لڑکیاں
گاہری تھیں گاتے گاتے انہوں نے یہ مصرعہ پڑھا:
”وَفِيْنَا رَسُولٌ يُبَلِّغُ مَا فِي عَسَدٍ“
”ہم میں ایک ایسا پیغمبر ہے جو جانتا ہے کہ کل کیا ہوگا۔“

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً منع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ ”یہ نہ کہو بلکہ وہی کہو جو
پہلے گاہری تھیں۔“ (صحیح بخاری: کتاب النکاح)

اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ایک صفت جس میں کوئی شریک نہیں ہے وہ یہ کہ وہ شاربِ مطلق
ہے۔ وہی کسی چیز کو حلال و حرام ٹھہرا سکتا ہے۔ جو لوگ یہ حق یا صفت دوسروں کے لیے بھی روا رکھتے
ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، اور وہ لوگ جو حلال کو حرام ٹھہراتے
اور حرام کو حلال ٹھہراتے وہ تو طاغوت ہیں اور وہ لوگ جو ان طاغوتوں کی بات مانیں وہ
ان طاغوتوں کو اَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللّٰهِ ٹھہرا رہے ہیں۔

حدیث شریف میں ہے:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَا هِدْيَةَ الْإِيَّةِ عَلَى عَدِيِّ بْنِ حَاسِمٍ
الطَّائِي فَتَمَالَ، يَا رَسُولَ اللَّهِ لَسْنَا نَعْبُدُكَ، قَالَ أَلَيْسَ يُحِلُّونَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ
اللَّهُ فَبُيُوتُونَهُ، وَيُحَرِّمُونَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فَمُتَّعُوا نُونَهُ؟ قَالَ بَلَى، خَالَ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُنْفِثُ عِبَادَ دُنُوتِهِ - (رواء: الامام احمد والترمذی وحسنہ)

”نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم طائی کے سامنے یہ آیت پڑھی: اَتَّخِذُ مَا
 حَرَّمَ رَّبِّي وَرَهْبًا نَمُوتَ رَبًّا بِأَمْنٍ دُونَ اللّٰهِ رَكَدَ ان لوگوں نے اپنے علماء اور راہبوں
 کو اللہ کے سوا اپنے رب بنا لیا، تو عدی بن حاتم طائی نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم لوگ ان
 کی عبادت تو نہیں کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کیا وہ تمہارے
 لیے اس چیز کو حلال قرار نہیں دیا کرتے تھے جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا۔ اور تم
 بھی ان کی تقلید میں ان کی پیروی میں حلال ہی قرار دے دیتے تھے۔ اور ایسا نہیں ہے
 کہ وہ ان امور کو جنہیں اللہ نے حلال نہیں کیا، حرام ٹھہرا دیتے تھے اور تم بھی ان کے ساتھ
 میں انہی چیزوں کو حرام سمجھ لیتے تھے۔ عدی بن حاتم نے جواب دیا جی ہاں۔ تو رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تو عبادت ہے اور یہی ان کو رب ٹھہرانا ہے۔“

۶ شرک کا چھٹا سبب اسباب دنیا پر بھروسہ

دنیا کی چیزوں اور اسباب میں مستقل تاثیر کا عقیدہ رکھنا شرک ہے۔ لوگ مال اسباب پر اس
 قدر بھروسہ کرتے ہیں کہ نتیجہ وہ نہیں سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان کے مال و دولت اور ان
 کے اسباب کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ اسباب میں مثلاً کوئی شخص یہ کہے کہ
 میں نے فلاں دوائی کھائی اور فلاں دوائی نے مجھے شفا دے دی یا فلاں دوائی کی تاثیر ایک مستقل چیز
 ہے اور شفا کا باعث ہے۔ یہ بات خالصہ شرک ہے، اس لیے کہ کسی چیز کی کوئی صفت اپنی جگہ پر
 مستقل نہیں ہے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہیں وہ صفت یا وہ خاصیت
 اس میں سے نکال دیں۔ اصل سبب تو اللہ تعالیٰ کی نفاست ہوتی نہ کہ وہ چیز شرک کے اسی سبب
 کا نتیجہ لوگوں کے اندر اسباب یا مال و جاہ کی بے حد و حساب محبت ہے اور بات یہاں تک پہنچتی
 ہے کہ لوگ انہی اسباب کو ہی خدا مان لیتے ہیں۔ حق کو چھوڑ کر اہل امتدار کی پوجا کرتے ہیں دولت

کی محبت میں اس قدر گرفتار ہو جاتے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کے دولت کو ہی اپنا خدا بنا لیتے ہیں
حدیث شریف میں ہے:

”يَعْسَى عَبْدُ الدِّيْنَارِ وَالِدُ ذَهَبٍ...“ (بخاری، المجاہد، باب ۷۰۰)
”ہلاک ہو دینار و درہم کا بندہ“

مشرکین مکہ اور موجودہ دوسرے مشرکین کا مقابلہ

مشرکین عرب جن کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی ان کے عقائد پر غور کرتے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ توحید ربوبیت کے قائل تھے وہ اللہ تعالیٰ کو ہی پوری کائنات کا خالق و مالک جانتے تھے۔ مشرکین عرب کا اس بات پر ایمان تھا کہ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کا ہی ہے اور اللہ ہی ساتوں آسمانوں کا اور عرشِ عظیم کا رب ہے ہر چیز کی بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ ایمان رکھتے تھے کہ اللہ ہی ہر ایک کو پناہ دے سکتا ہے، اور کوئی اس کے مقابل پناہ نہیں دے سکتا۔ قرآن مجید میں ان کے عقائد بیان کیے گئے ہیں۔ ارشادِ گرامی ہے :

قُلْ لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، قُلْ أَمَّا كُنْتُمْ تَدْعُونَ، قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، قُلْ مَنْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ، قُلْ مَنْ يَدْعُو مِنْ دُونِهِ مَلَكُوتٌ فَلَيْسَ شَيْءٌ، وَهُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَلَا يَخَافُ عَلَيْهِ إِفْكٌ، كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، قُلْ فَأَنَّى تُصَوِّدُونَ، (المؤمنون ۸۳-۸۹)

”اے نبی ان سے کہو کہ جو کچھ زمین میں ہے سب کس کا مال ہے، جھٹ بول انہیں گے کہ خدا کا۔ کہو پھر تم سر پہچنے کیوں نہیں ہو؟ ان سے پوچھو کہ ساتوں آسمانوں کا مالک کون ہے اور عرشِ عظیم کا کون مالک ہے، بے ساختہ کہہ دیں گے کہ یہ چیزیں خدا کی ہیں، کہو کہ بھرتے ڈرتے کیوں نہیں ہو۔ ان سے کہو کہ اگر تم جلتے ہو تو بتاؤ کہ وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابل کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ فوراً کہہ دیں گے کہ ایسی بادشاہی تو خدا ہی کی ہے تو کہو کہ پھر تم پر جاؤ کہاں سے

پڑ جاتا ہے۔

تو معلوم ہوا کہ مشرکین عرب اللہ تعالیٰ کو ہی چیز کا خالق، مالک اور رب مانتے تھے صرف اسی کو ہی ہر ایک کا پناہ و بندہ اور دستگیر مانتے تھے۔ مگر اس سب کچھ کے بعد بھی انہیں مُشرک قرار دے دیا گیا آخر کیوں؟ صرف اس لیے کہ وہ اللہ اور بندے کے درمیان وسیلے اور واسطے تلاش کیا کرتے تھے۔ کہیں لائے، کہیں غزنی، کہیں ٹیل اور انہی کے نام مذرونیاز اور نذرانے چڑھایا کرتے تھے اور انہی کے ہاں جاکے وہ مرادیں مانگا کرتے تھے۔

لیکن اس معاملے میں بھی مشرکین عرب کا حال بہت عجیب تھا۔ عام حالات میں وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے اور انہیں پکارتے تھے اور ان سے مرادیں مانگتے تھے لیکن جب ان پر پتا آن پڑتی اور تکلیف کی گھڑی آجاتی تو وہ تمام جھوٹے خداؤں کو جھوٹ کے صرف ایک اللہ کے ہو رہتے۔ قرآن مجید اس بات کی گواہی دیتا ہے :

قَادًا رَكِبُوا إِلَى الْغُلَاكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ (حکمت ۷۵)

”پھر جب یکشتی میں سوار ہوتے ہیں تو خدا کو پکارتے اور خالص اسی کی عبادت کرتے ہیں لیکن جب وہ ان کو نجات دے کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو پھر سے شرک کرنے لگ جلتے ہیں“

قَدْ أَغْرَيْنَاهُمْ مَوْتَ كَالظُّلُمِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ۔ (لقمان : ۳۲)

”اور جب ان پر دریا کی لہریں سناپوں کی طرح چھا جاتی ہیں تو خدا کو پکارتے اور خالص اسی کی عبادت کرنے لگتے ہیں پھر جب وہ ان کو نجات دے کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو کم ہی ہیں جو انصاف پر قائم رہتے ہیں۔ اور ہماری نشانیوں سے وہی انکار کرتے ہیں جو عہد شکن اور ناشکرے ہیں“

اس بات کی توالہ تعالیٰ بھی گواہی دے رہے ہیں کہ گھبراہٹ اور تکلیف کے وقت مشرکین پر تمام جھوٹے خداؤں کو چھوڑ کے صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف توجہ کرتے تھے اور نالغۃ اسی کی عبادت میں لگ جاتے تھے۔

اب ان مشرکین عرب کا مقابل اس دور کے نام نہاد مسلمانوں سے کیجئے جو کہ خوشی کیا، غم کیا، گھبراہٹ کیا، عام حالات کیا، ہر حال میں غیر اللہ کو پکارتے ہیں اور انہی سے مرادیں مانگتے ہیں۔ آپ نے اوپر کی سطروں میں دیکھا کہ مشرکین عرب قرآن مجید کی زبان میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ خالق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے لیکن اس دور کے نام نہاد مسلمانوں کو دیکھیے کہ وہ کسی قبر والے سے جا کے چاہے بیٹلے آئیں اور چاہے بیٹی لے آئیں۔

دیکھیے قرآن مجید کس قدر واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ غیروں سے مرادیں مانگنا اور دعا کرنا نہ صرف یہ کہ حرام و ناجائز ہے بلکہ یہ کہ اس سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے :

لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْمَعُونَ نَصْرًا مِنْ رَبِّهِمْ ۚ إِنَّ كِتَابَ الْغَيْبِ إِلَى الْمَلَأِ يَبْلُغُهُمْ وَأَمَّا هُوَ يَبَالِغُهُمْ وَأَمَّا دَعَاؤُهُمْ فَهُمْ فِي حُلَلٍ ۚ

(الرعد: ۱۴)

ۛ اسی کو پکارنا حق ہے۔ نہیں وہ دوسری ہستیاں جنہیں اس کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتیں، انہیں پکارنا تو ایسا ہے جیسا کہ کسی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر اس سے درخواست کرے کہ تو میرے منہ تک پہنچ جا حالانکہ پانی اس تک پہنچنے والا نہیں پس اسی طرح کافروں کی دعائیں بھی کچھ نہیں ہیں مگر ایک تیر بے ہمت ۛ

عبادت، استعانت اور استغاثہ تینوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی مخصوص ہیں کسی غیر کو اس میں شریک نہیں کیا جاسکتا یعنی عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی کی جاسکتی ہے نہ صرف اسی کی مانگی جاسکتی

ہے۔ صرف اسی کے سامنے فریاد کی جا سکتی ہے۔ اور صرف وہی فریاد رسی کرتا ہے جیسا کہ اس نے خود ارشاد فرمایا اور ہمیں یہ دُعا سکھائی:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (فاتحہ: ۴)

”ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔“

ارشاد باری تعالیٰ ہے:-

قُلْ إِنَّا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَعْدَىٰ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مِنَّا إِنَّهُم كَانُوا فِي عِلِّيِّينَ۔ (الانعام: ۱۶۲)

”کہہ دو کہ میری نجات، میری عبادت اور سیرا جینا اور میرا مرنے والا اللہ کے لیے ہے۔“

جو تمام جہانوں کا رب ہے۔“

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا مطلب

ہم نے گزشتہ صفحوں میں دیکھا کہ مشرکین مکہ توحید ربوبیت کے منکر نہیں تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اس وقت تک جنگ فرمائی جب تک کہ وہ توحید الوہیہ پر ایمان نہیں لے آئے۔ اور انہوں نے اپنے اعمال عبادت کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص نہیں کر دیا یعنی دُعا، استعانت، قربانی، نذر و نیاز، خوف و رجا، محبت، ترسل، انابت، خشیت، رغبت، قربانگری، رکوع و سجود، خشوع و خضوع، عاجزی و تذلل، تعظیم حتیٰ کہ وہ تمام اعمال جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہیں، وہ سارے اعمال حیب تک انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے ہی خالص نہ کر لیے اور اس میں غیروں کو شریک کرنا بند نہ کر دیا اس وقت تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ جنگ ہی فرماتے رہے۔

اب یہ دیکھنا ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کیا تھی؟ گزر چکا کہ توحید کی کئی قسمیں ہیں؛ مثلاً توحید الوہیہ، توحید ربوبیہ اور توحید اسماء و صفات اب ہم توحید الوہیہ کے بارے میں کچھ تفصیل سے بیان کریں گے۔ اس کی اصل بنیاد کلمہ طیبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہے۔

إِلَٰه کا مطلب

إِلَٰه کا مطلب کیا ہے؟ عربی زبان میں کلمہ اللہ کا مادہ تین حروف ہیں ۱۔ ل، ۲۔ ا، ۳۔ و اور جیسا کہ بعض معاجم اللغہ میں مذکور ہے، یہ کلمہ مندرجہ ذیل معنوں میں عام طور پر استعمال ہوتا ہے:

إِلَٰه الرجل يَأْتُهُ: یعنی پناہ پکڑی۔

اَلْمُتَّٰلِیْ قُلُوْبٌ ۚ ”یعنی فلاں کے بال میں نے سکون و اطمینان حاصل کیا ۚ“
 اَللّٰہُ الرَّجُلُ لِیْ لَمَّا جَلَّ ”یعنی ایک شخص دوہرے شخص کی طرف شدت شوق و محبت سے
 متوجہ ہوا۔“

اَللّٰہُ الْفَصِیْلُ یَاوَدَّ ”یعنی وہ بچہ جس کا دودھ چھڑا گیا، اپنی ماں سے بے قرار ہو کر
 لپٹ گیا“

اَللّٰہُ الْاَلٰہَۃُ وَالْمَوَدَّۃُ ”یعنی عبادت کی“
 نَدَۃٌ یَّکِلُہٗ لَیْمًا ”یعنی پردے میں آگیا“

اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے کہ وہ ہستی جس کی پناہ پکڑی
 جاتے جس کے بال سکون و اطمینان نصیب ہو، جس کی طرف انتہائی شوق و محبت کے ساتھ
 رجوع کیا جاتے اور جس کی طرف بے قرار ہو کر رجوع کی جاتے جیسے وہ بچہ جس کا دودھ چھڑا
 دیا جاتا ہے اپنی ماں سے لپٹ جاتا ہے اور وہ ہستی جس کی کہ عبادت کی جاتے، اور وہ ذات
 جو پردے میں ہو۔

علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اِلٰہ سے مراد وہ ذات ہے کہ دل جس کی محبت
 میں بے قرار ہوتے ہوں، اسی کی جلالت شان سے مرعوب ہوں، اسی کی طرف رجوع کرتے
 ہوں، اسی کا اکرام و تعظیم کرتے ہوں، اسی کے سامنے ذلت و خضوع اور خوف سے پیش آتے
 ہوں، اسی سے امیدیں باندھتے ہوں اور اسی پہ بھروسہ رکھتے ہوں۔

علامہ ابن عرب کہتے ہیں ”الہ“ وہ ذات ہے کہ جس کی اطاعت کی جاتی ہو اور جس کی
 ہیبت و جلالت شان کی وجہ سے اس کی نافرمانی نہ کی جاتی ہو۔ اسی سے محبت کی جاتی ہو اسی
 سے ڈرا جاتا ہو، اسی سے امیدیں باندھی جاتی ہوں، اسی پہ بھروسہ کیا جاتا ہو، اسی سے سوال
 کیا جاتا ہو، اسی کو پکالا جاتا ہو، اور یہ سارے اعمال سوائے اللہ کے اور کسی کے لیے
 جائز نہیں

امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں "اللہ" وہ ذات ہے کہ جس کے ساتھ دل انتہا درجے کی محبت رکھتے ہوں، انتہا درجے کی تعظیم اور اجلال و اکرام کرتے ہوں اور انتہا درجے کا خوف و رجا بھی اسی سے رکھتے ہوں۔ اور ایسے ہی تمام امور اسی سے متعلق رکھتے ہوں۔
 علامہ قطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں "اللہ" فعال کے وزن پر اور مفعول کے معنوں میں ہے۔
 جیسے کتاب مکتوب کے معنوں میں ہے۔ اس کا ماضی کا صیغہ "الّٰہ" اور مضارع "الّٰہ" ہے اس کے معنی یہ ہوں گے "عِبَادَةُ" یعنی اس نے عبادت کی۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی تشریح کرنے سے پہلے یہ بات بیان کر دینا ضروری ہے کہ کلمہ شہادت پہ ایمان کی ایک بہت بڑی شرط یہ ہے کہ اس کے معنی بھی سمجھ جائیں۔ اگر کوئی شخص اس کلمہ کا مفہوم سمجھے بغیر اس کا زبان سے اقرار کرے تو ماترۃ ایمان میں داخل نہیں ہوگا۔

علامہ قطبی رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم کے ماثیۃ المفہم میں باب باندھتے ہیں کہ:
 "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" یا الشَّامِدَاتِینِ بَلْ رَبُّدَا مِنْ اِشْتِیْقَاتِ الْقَلْبِ
 "کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو صرف لفظی طور پر زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے بلکہ ایمان کے لیے لازمی شرط یہ ہے کہ اس کا مطلب سمجھ کر دل سے اس کی گواہی دے اور دل کے اندر اس کا یقین پیدا ہو"
 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں؛

فَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. (محمد: ۱۹)

"خوب (چھی طرح سے جان لو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے۔"
 یعنی اللہ تعالیٰ بھی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ پیش کرتے ہوئے ابتداً علم سے کرتے ہیں، اگر اس کلمہ کا علم حاصل نہیں ہے تو ایمان بھی حاصل نہیں ہے۔ اسی آیت کی بنیاد پر بعض علمائے سلطنت نے علم کو ایمان پر مقدم قرار دیا ہے۔ مشرکین عرب کی مشکل یہ تھی کہ وہ اس کلمہ کے معنی سمجھتے تھے اور

اس کے تعاضل کو اچھی طرح سے جانتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی جانتے اور مانتے تھے لیکن تمام عبادات اس کے لیے خالص کرنے کو تیار نہیں تھے، بالفاظ دیگر لکنا پر کلمہ شہادت کی حقیقت کو تو سمجھتے تھے لیکن اس اخلاص سے انکار کرتے تھے جس پر کلمہ طیبہ دلالت کرتا ہے مگر افسوس کہ اس دور کا مسلمان کلمہ طیبہ کے مفہوم کو بھی نہیں سمجھتا ہے۔ اور نہ مسمیٰ جانتا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صبح سے شام تک جپتا رہتا ہے لیکن غیر اللہ کو بھی پکارتا ہے۔

معلوم ہوا کہ ایمان کے حصول کی خاطر لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھنا انہیں ضروری ہے کہ یہی وہ کلمہ ہے جس کو لے کر تمام انبیاء و رسل انسانیت کے پاس آنے رہے اور یہی وہ کلمہ ہے جو دنیا کے تمام کلمات میں سب سے زیادہ مظلوم ہے۔ اسی سے ہی لوگ سب سے زیادہ انحراف کرتے رہے۔ اسی کو سمجھنے میں سب سے زیادہ ٹھوکر کھاتے رہے اور اگر سمجھتے رہے تو اسی کے مقابلے میں سب سے زیادہ ذہنیاتی کا ثبوت دیتے رہے۔

تو آئیے اس کلمہ کا مطلب تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ کلمہ اپنے اندر معانی، مضامین اور مطالب کا سمندر لیے چوتے ہے۔ یہاں پر ہم اس کے چند معنی بیان کرتے ہیں جو ہماری نظر میں زیادہ اہم ہیں:

۱۔ لَا مَعْبُودَ إِلَّا اللَّهُ: یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔

۲۔ لَا تَخْبُوتُ إِلَّا اللَّهُ۔ (اللہ کے سوا کوئی محبت کا مستحق نہیں)

۳۔ لَا مُصَرِّفَ فِي عَالَمِهِ إِلَّا اللَّهُ، رکائات میں اللہ کے سوا کسی کا بھی تصرف نہیں،

۴۔ لَا مُزْجٍ إِلَّا اللَّهُ۔ (اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی امیدوں کا مرکز نہیں ہو سکتا۔

۵۔ لَا تَخُوفَ إِلَّا اللَّهُ۔ (اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی اس قابل نہیں کہ اس سے

ڈرا جائے)۔

اب ہم ان کلمات کی مزید شرح بیان کریں گے

لَا مَعْبُودَ إِلَّا اللَّهُ: کلمہ "إِلَٰه" کے معنی میں سے ایک معنی معبود کے ہیں اور یہی

اس کے بنیادی معنی ہیں۔

کلمہ عبد کا مادہ عربی زبان میں ع۔ب۔د ہے۔ عبد یا عبید اس غلام کو کہتے ہیں جسے آزادی حاصل نہ ہو۔ چنانچہ قرآن مجید میں وارد ہے:

وَبِذَلِكَ نَفَعْنَا مُسْمَعًا عَلَىٰ أَنْ عَجَبْتَ سَيِّئًا إِسْعَىٰ يُبِِّلُ (الشعراء: ۲۲۰)۔

”اور یہی نعمت تم مجھ پر جلاتے ہو کہ تم نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنالیا“

عبادت اس اطاعت کو کہتے ہیں جو خشوع و خضوع اور دل کے ساتھ کی جاتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

الْحَا عَمْدُ إِلَيْكَ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ۔ (یس: ۶۰۰)

”اے بنی آدم کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے؟“

اب اس آیت میں عبادت کو مجرد اطاعت کے معنوں میں استعمال کیا گیا ہے ظاہر ہے کوئی شخص شیطان کے سامنے نہ رکوع کرتا ہے نہ سجدہ اور نہ کوئی شخص اپنے آپ کو شیطان کا بندہ کہلواتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

وَقَوْمٌ مِمَّنَّا لَنَاعْبُدُكَ۔ (المؤمنون: ۴۷)

”اور ان دونوں کی قوم کے لوگ ہمارے سامنے مطیع و متعاقد ہیں“

یہاں پر بھی لفظ عبادت بمعنی اطاعت استعمال ہوا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک

کلمہ ”عبادۃ“ میں دو مفہوم شامل ہیں:

۱۔ اتہاد درجے کی محبت۔

۲۔ اتہاد درجے کی اطاعت۔

غیب اتہاد درجے کی محبت اور اطاعت آپس میں جمع ہو جاتی ہیں تو وہ عبادت بن جاتی ہے۔ امام ابن تیمیہ عبادت کی شرح میں لکھتے ہیں: عبادت کا اصل معنی ہے ذل یعنی تواضع اور انکساری۔ عربی میں ”طَرِيقٌ مُعَبَّدٌ“ پٹے ہوئے راستے کو کہتے ہیں جسے قدموں کی چابپ نے

معدوم یا ہو۔ اور وہ سیدھا ہو گیا ہو۔

لیکن عبارت جس کا اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں اس میں صرف تواضع انکاری ہی نہیں ہے بلکہ وہ تواضع ہے جس کی بنیاد محبت ہو اس لیے کہ جتنی زیادہ محبت حاصل ہوگی اتنا زیادہ تواضع انکسار میں بھی اضافہ ہوگا۔

محبت کا آخری درجہ ”تیم“ کہلاتا ہے۔ محبت کے درجے یہ ہیں۔

۱۔ پہلا درجہ علاقہ ہے یعنی دل کا محبوب سے ایک تعلق پیدا ہو جانا۔

دوسرا درجہ المصاہبہ ہے یعنی دل کا محبوب کی طرف جھک جانا۔

تیسرا درجہ ”الغلام“ ہے یعنی دل کا محبوب کے ساتھ جڑ جانا۔

چوتھا درجہ ”العشق“

پانچواں درجہ ”التسليم“ ہے یعنی محبوب کے لیے سب کچھ فنا کر دینا عربی میں کہا جاتا ہے:

”تیم لله“ اور اس کا مفہوم لغت میں لکھا جاتا ہے: آی عبد الله، یعنی فلال شخص الله کے

عشق میں گر قرار ہو گیا، یعنی اس کا بندہ بن گیا۔ عربی میں ”تیم“ اُس شخص کو کہتے ہیں جو کہ

”المُعَبَّدُ لِخَلْقٍ“ ہو۔ یعنی اپنے محبوب کی محبت میں فنا ہو کے اس کا بندہ بن گیا ہو۔

تو معلوم ہوا کہ عبادت دو چیزوں پر مشتمل ہے:

۱۔ محبت،

۲۔ اطاعت۔

اگر انسان کسی کیساتھ اتنا درجے کی محبت کرے مگر اطاعت نہ کرے تو وہ عبادت نہ

ہوگی۔ اسی طرح سے اگر کسی کی بلاچون و چہرہ اطاعت کاملہ تو کرے لیکن محبت نہ ہو بلکہ اطاعت

کاملہ تو کرے لیکن محبت نہ ہو بلکہ اطاعت کرتے ہوئے دل میں بغض ہو تو وہ عبادت شائیں

ہوگی۔ مثلاً ایک باپ اپنے بیٹے سے اتنا درجے کی محبت کرتا ہے تو یہ محبت ہوگی، عبادت

نہیں ہوگی یعنی بلا شرکت غیرے محبت کامل اور بلا شرکت غیرے اطاعت تامہ کو عبادت

کہتے ہیں۔

”قَدْ أَفْلَحَ لِيَ الْإِسْلَامُ الَّذِي كَانَتْ بِهِ وَأَنَا أَشْهَدُ بِهَا عَلَى نَفْسِي“
 یہی بے چرن و چرا اطاعت کا لہجہ ہے۔ چنانچہ وہ شخص جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے محبت کرے، یا
 اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی بھی بے چرن و چرا اطاعت کرے وہ اللہ کا بندہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ارشاد
 باری تعالیٰ ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَأَهْلًا عَلَيْكُمْ قُلُوبًا إِنِ اسْتَحْبَبْتُمْ الْفِتْرَةَ عَلَى
 الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاُولَٰئِكَ سَمِعَاتُ الْمُنَافِقِينَ - قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَ
 آبَاؤُكُمْ وَأَهْلًا أَنْ يُدَاجِلُوا عَشْرَةَ نَسْلًا فَإِنْ أَهْلًا فَتَمَرُّهَا وَرَحْمَتُهَا
 تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنُكُمْ نَدْوَانَا أَحَبُّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَرِجَالُهُ فِي
 سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ - (نور: ۳۳)
 ”اے لوگو، جو ایمان لاتے ہو اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو بھی رفیق نہ بناؤ اگر وہ
 ایمان پر کفر کو ترجیح دیں۔ تم میں سے جو ان کو رفیق بنائیں گے وہی ظالم ہوں گے۔ اے نبی کہہ دو
 کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیزو
 اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کماتے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے مندا پر جانے
 کا تم کو خوف ہے اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہیں، تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کے
 جہاد سے عزیز تر ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے اور
 اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کیا کرتا۔“

چنانچہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ جنس عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جاسکے
 تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ جنس محبت میں اور جنس اطاعت میں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا
 جائے۔ جتنی محبتیں اور اطاعتیں ہمیں اللہ کی محبت اور اللہ کی اطاعت کے ماتحت اور تابع ہوں،
 اور جو محبتیں اللہ کی محبت سے ملکر جائیں خواہ وہ محبت آباؤ اجداد اور خاندان اور اولاد کی جو ان کو

ختم ہو جانا چاہیے۔ اسی طرح سے جو اطاعتیں اللہ کی اطاعت سے ٹکرا جائیں ان کو بھی ختم ہو جانا چاہیے یہی ایمان کا تعاضل ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے :

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُعَايِ اللَّهِ أَنَّهُ دَافِعُ عَنْهُمُ الْفِتْنَةَ ۖ يَكْفُرُ بِاللَّهِ ۚ (المائدہ : ۱۲۵)

”لوگوں میں بعض ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ رسول کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور وہ اس طرح کہ ان کے ساتھ یوں محبت کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کی جانی چاہیے۔ چنانچہ محبت و اطاعت اللہ تعالیٰ کا ہی حق ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے ذیل میں ہی سب سے زیادہ اللہ کے رسول کا حق ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کو ہی راضی کرنا مسلمانوں کا شیوہ قرار دیا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے :

وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرَاضُوا ۚ (التوبہ : ۶۲)

”اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول سب سے زیادہ اس بات کے حق دار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے“

تمام اعمال عبادت میں اللہ تعالیٰ کھیلے اخلاص

چنانچہ کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ان معنوں میں کہ لَا مَعْبُودَ إِلَّا اللَّهُ یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس بات کا تعاضل کرتا ہے کہ عبارت صرف اسی کی ہوئی چاہیے اور اس میں کسی کو شریک نہیں ہونا چاہیے چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں :

فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ دِينَكُمْ ۚ (الزمر : ۱۷)

”لہذا تم اللہ ہی کی بندگی کرو دین کو اسی کے لیے خاص کرتے ہوئے“

قُلْ إِنَّمَا أُمُوتُ ۖ لَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُنِيبُ ۖ بِهِ إِلَٰهِي أَدْعُو ۖ وَإِلَيْهِ مَابِ

(الرعد : ۳۶)

”ختم صاف کہہ دو کہ مجھے تو صرف اللہ کی بندگی کا حکم دیا گیا ہے اور اس سے منع کیا گیا

ہے کہ کسی کو اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں۔ لہذا میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے *

وَالْمُكْرَّمُ إِلَهُ فَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (البقرہ: ۱۶۳)

”تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ بے حد رحمت و

محبت والا اور رحیم ہے۔“

وَمَا أَمْرُهُ إِلَّا بَعْدُ وَإِلَهُ الْغَا وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُجَاهِدُ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔

(توبہ: ۳۱)

”حالانکہ ان کو ایک معبود کے سوا کسی کی بندگی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ وہ جس کے سوا

کوئی مستحق عبادت نہیں۔ پاک ہے وہ ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔“

اس سے معلوم ہوا کہ عبادت خالصتہ اللہ تعالیٰ کی کی جاتی چاہیے اور تمام انواع عبادت یا

عبادت سے متعلق تمام کے تمام اعمال صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی خالص ہونے چاہئیں اور اس میں کسی کو شریک نہیں کیا جانا چاہیے۔

ہم ذیل میں چند اہم اعمال عبادت بیان کرتے ہیں۔ یہ اعمال اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کے لیے جائز نہیں ہیں۔

۱۔ نماز، رکوع و سجود۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَعْبُدُوا رَبَّكُمْ (الحج: ۷۷)

”اے لوگو جو ایمان لاتے ہو رکوع اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی بندگی کرو۔“

۲۔ دُعا

یہ بندے پر اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ بندہ سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی سے دُعا نہ مانگے، خواہ

دنیا اور دین کا کوئی بھی مطلب و مقصد کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

ذٰلِكَ يٰۤاَنۡتَ اللّٰهُ هُوَ الْحَقُّ وَاَتَّصِيۡدُ مَعۡمُوۡنٍ مِّنۡ دُوۡنِ هُوَ الْبَاطِلُ (الحج: ۶۲)
 ”یہ اس لیے کہ خدا ہی برحق ہے اور میں چیز کو رکھا فرماؤں گا اس کے سوا پکارتے ہیں
 وہ باطل ہے۔“

وَلَا تَدۡعُ مِنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنۡفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ۔ (یونس: ۱۰۶)
 ”اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکار جو تجھے نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے اور نہ نقصان“
 وَالَّذِيۡنَ تَدۡعُوۡنَ مِنۡ دُوۡنِہٖ مَا يَسۡبِقُوۡنَ مِنۡ قَٰطِرِ مَیۡمٍ اِنْ تَدۡعُوۡهُمۡ لَا يَسۡمَعُوۡا
 دُعَآءَکُمۡ وَکُوۡنَ سَمۡعُوۡا مَا اسۡتَجَابُوۡا لَکُمۡ وَیَعۡمَ الْاٰیٰتِہٖ یَکۡفُرُوۡنَ بِشِرۡکِکُمۡ وَلَا
 یُبۡیۡنُکَ مِثۡلُ نَجۡبِیۡ۔ (فاطر: ۱۳-۱۴)

”اسے چھوڑ کر جن دوسروں کو تم پکارتے ہو وہ ایک پرہیزگار کے مالک بھی نہیں ہیں۔
 انہیں پکارو تو وہ تمہاری دعائیں سن نہیں سکتے اور سن میں تو ان کا تمہیں کوئی جواب
 نہیں دے سکتے اور قیامت کے روز وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ حقیقت
 حال کی ایسی صبح خبر تمہیں ایک خبردار کے سوا اور کوئی نہیں دے سکتا۔“
 اسی طرح سے شفاعت بھی صرف اللہ تعالیٰ کا ہی حق ہے۔ نہ اس کی اجازت کے بغیر
 کسی سے شفاعت کرائی جا سکتی ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے سامنے کسی
 کی شفاعت کر سکتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

اِمَّا اتَّخَذُوۡا مِنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ شُعَآءَ قُلُوۡبِہٖۤ اَوْ کُوۡکُۡبًا اَوْ لَا یَسۡبِقُوۡنَ شَیۡئًا وَّلَا
 یَعۡقِلُوۡنَ۔ قُلْ لِلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِیۡعًا (الزمر: ۳۲-۳۳)

”کیا اس خدا کو چھوڑ کر ان لوگوں نے دوسروں کو شفیع بنا رکھا ہے؟ ان سے کہہ دیا
 وہ شفاعت کریں گے خواہ ان کے اختیار میں کچھ نہ ہو اور وہ سمجھتے بھی نہ ہوں؟ کہو
 شفاعت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے۔“

۳۔ ذبح و قربانی،

اللہ کے نام کے سوا کسی کے لیے نہ ذبح کیا جاسکتا ہے اور نہ اللہ کے سوا کسی کے لیے قربانی کی جاسکتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

قُلْ إِنَّمَا صَلَّوْا لِي وَنَسَبِي وَنَحْيَايَ وَمَا لِي بِذَلِكَ الْعُلَمَاءِ لَا شَرِيكَ لِي (الانعام: ۱۶۳-۱۶۴)

”کہہ دیجیے میری نماز میرے تمام مراسم عبودیت، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں“

۴۔ نذر

نذر نیاز و نذرانہ اور اس قسم کی ساری چیزیں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کے لیے جائز نہیں ہیں۔

۵۔ طواف

سوائے بیت اللہ شریف کے اور کسی جگہ کا طواف جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ (الحج: ۲۹)

”انہیں بیت العتیق یعنی اللہ تعالیٰ کے پرانے گھر کا ہی طواف کرنا چاہیے“

۶۔ توبہ

سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کے سامنے توبہ نہیں کی جاسکتی۔ اور صرف وہی معاف کرنے والا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَمَنْ يَغْفِرَ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ (آل عمران: ۱۳۵)

”اور سوائے اللہ کے اور کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے؟“

۷۔ الاستعاذہ رکسی کی پناہ میں آنا

صرف اللہ تعالیٰ ہی کی پناہ ماحصل کی جاسکتی ہے۔ اس لیے کہ اصل جلتے پناہ وہی ہے۔ سوائے

اس کے اور کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (الناس: ۱)

۱۔ کہہ دیجیے کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں۔

۸۔ استغاثہ (فریاد کرنا)

صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مدد طلب کی جاسکتی ہے اسی کے سامنے ہی فریاد کی جاسکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

إِنَّمَا لَا يُسْتَعَاثُ بِفِي قَاتِلَةٍ يُسْتَعَاثُ بِاللَّهِ سُبْحَانَهُ۔

”میرے سامنے استغاثہ اور فریاد نہیں کی جاسکتی یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی کی جاسکتی ہے۔“

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَبْ لَكُمْ (الأنفال: ۹)

”جب تم اللہ کو مدد کے لیے پکار رہے تھے اور فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد مانی۔“

لَا مَحْبُوبَ إِلَّا اللَّهُ [اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی محبوب حقیقی نہیں]

جس طرح سے ۱۔ لا اللہ کا ایک معنی یہ ہے کہ ”لَا مَعْبُودَ إِلَّا اللَّهُ“۔ اسی طرح سے ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ ”لَا مَحْبُوبَ إِلَّا اللَّهُ“ یعنی وہی محبوب حقیقی ہے۔

گزشتہ صفحہ میں ہم نے دیکھا کہ ”إِلَّا اللَّهُ“ کے معنی محبوب اور من موبہن کے ہیں اور ”إِلَہ“ اس معبود کو کہا جاتا ہے کہ دل جس کی طرف محبت، ابدال و تعلیم کے ساتھ جھک جاتیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ عبادت میں بنیادی طور پر دو مفہوم پاسے جاتے ہیں۔ ایک محبت اور دوسرے اطاعت۔ مشرکین عرب اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی رب اور خالق نہیں ہے۔ لیکن وہ اپنے اعمال عبادت کو جن میں خاص طور پر محبت و اطاعت، ذکر کیے جاسکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص نہیں کرتے تھے بلکہ ان میں دوسروں کو بھی شریک ٹھہرا لیتے تھے۔

ازراہ تفقہ و حل ہے کہ محبت میں تو کوئی بھی اپنا شریک گوارہ نہیں کرتا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کی بیوی مناسب کچھ اپنے خاندان پر نچاؤ کرتی ہے۔ صبح سے شام تک اس کے گھر کی چاکری

کرتی ہے لیکن اگر وہ جنس محبت میں غاوند کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر دے تو اس کی ساری قربانی اور خدمت و چاکری اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو محبت کا سرچشمہ ہے، محبوب حقیقی ہے اور محبت انہی وایہی ہے، وہی انسان کی محبت، جذبات و عواطف کا اصل مقدار ہے، وہ کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ اس کی محبت میں کسی کو شریک کیا جائے۔ وہ یہی چاہتا ہے کہ اصل محبت ہو تو اسی سے ہو، چاہت ہو تو اسی کی ہو، باقی سب چاہتیں اور محبتیں اس کی چاہت اور محبت کے تابع ہوں۔ اور جو لوگ یہ نہیں کر سکتے ان کو اللہ تعالیٰ مشرک قرار دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَخْذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ اسْتَدَاذًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ - (البقرہ ۱۶۵)

”لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک و ممبر ٹھہراتے ہیں اور وہ اس طرح کہ انہیں یوں پار کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کو پار کیا جانا چاہیے وہ لوگ جو ایمان لے گئے ہیں ان کی سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہوتی ہے۔“

چنانچہ ثابت ہوا کہ ایمان کا یہ تعاضل ہے کہ محبتوں اور چاہتوں کا مرکز اللہ تعالیٰ کی ذات ہو اور باقی سب چاہتیں اس کی محبت کے تابع ہوں۔

امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں:

”اللہ تعالیٰ مشرکین کی اس بے خدمت قرار ہے جس کہ وہ محبت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے باطل معبودوں کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں کیونکہ انہوں نے مومنین کی طرح خالص اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں کی۔ بلکہ اس محبت میں انہوں نے غیروں کو بھی شریک ٹھہرایا۔ محبت میں اسی شرک کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں: ”مشرکین اور ان کے باطل معبود جب دوزخ میں اکٹھے جمع ہونگے تو مشرک اپنے معبودوں سے کہیں گے کہ:

تَاللّٰهِ اِنْ كُنَّا لَنَعْنِيْ مُّشْرِكِيْكُمْ اِذْ نُسَبِّحُكُمْ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - (اشعرا ۲۰: ۹۸)

”قسم خدا کی ہم تو کھلی کھلی گمراہی میں مبتلا تھے جب ہم تم لوگوں کو رب العالمین کی برابری کا

درج دسے رہتے تھے۔“

یہ بات بالکل واضح ہے کہ مشرکین ربوبیت اور خلق کائنات میں اپنے معبودوں کو اللہ تعالیٰ کے برابر نہیں سمجھا کرتے تھے بلکہ وہ صرف محبت اور عظمت میں برابری کے قائل تھے۔ اسی محبت اور عظمت میں برابری کے قائل تھے۔ اسی محبت کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ تَوَلَّى مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِيَ اللَّهَ بِقَوْمٍ
يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ - يُجَاهِدُونَ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُوهَا كَوْمَةً زَاجِرًا - (المائدہ : ۵۴)

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر میرے
اللہ اور بہت سے لوگ ایسے پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب
ہوگا جو مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت ہوں گے جو اللہ کی راہ میں جدوجہد کریں گے اور
کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈریں گے۔“

اس آیت میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں کی مندرجہ ذیل علامات بیان کی گئی ہیں :-
۱۔ یہ محبت یک طرفہ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں اور پھر بندے
اپنے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ بالفاظ دیگر اصل محبت تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے البتہ بندوں کی
محبت ایک ”جوابی کارروائی“ ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک ادنیٰ سا عکس ہے

۲۔ اللہ سے محبت کرنے والے یا مومنین آپس میں انتہائی رحمدل اور متواضع ہوتے ہیں،
اُکساری اور عاجزی میں ایک دوسرے کے سامنے کچھ جلتے ہیں۔ یعنی یوں ہوتے ہیں جیسا کہ بیاباب
کے سامنے یا غلام اپنے آقا کے سامنے۔

۳۔ کفار کے سامنے وہ متواضع اور منکسر مزاج نہیں ہوتے بلکہ صاحب جبروت ہوتے ہیں۔
عادمہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مومن کی شان خوب بیان فرمائی ہے :

اگر ہو جنگ تو شیرانِ غائب بڑھ کر اگر ہو صلح تو رستمِ نزالِ تباری

ہو مجلس یا راں تو ریشم کی طرح نرم نرم جی و باطل ہو تو فلا دہے مومن
۴۔ وہ اللہ کی راہ میں داسے، دیسے، سننے، بولنے، ہر طرح سے جہاد کرتا ہے اور اسی کی راہ
میں تن من و دن لٹا دیتا ہے۔

۵۔ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد تبلیغ کرتے ہوئے کسی ملامت کی پروا نہیں کرتا۔
امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ محبت اور اللہ سے محبت کرنے والوں کی تعریف میں خوب لکھتے ہیں
”محبت کی اس سے زیادہ اور کوئی تعریف نہیں کی جاسکتی کہ وہ محبت ہے محبت کی
جس قدر وضاحتیں کرتے جاؤ بات اور الجھتی چلی جاتی ہے، اس کی تعریف خود اس کا اپنا جوڑ
ہے۔ محبت میں محبت ہی ہے۔ اس پر گفتگو کرتے ہوئے جن لوگوں نے تشریحات کیں وہ
صرف اس کے اسباب، موجدات، علامات، شراہد، ثمرات اور احکام پر گفتگو کر کے نفس
محبت پر گفتگو کرنا بہت مشکل ہے محبت تو صرف کی جاسکتی ہے بتائی نہیں جاسکتی محبت
کی تعریف میں سب سے جامع بات وہ ہے جسے ابو بکر قطانی رحمۃ اللہ علیہ نے جنید بغدادی
رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے۔ ابو بکر قطانی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حج کے زمانے میں مختلف
ملکوں سے علماء اور شیوخ مکہ مکرمہ میں آئے ہوئے تھے، محبت الہی پر بات چھڑ گئی۔ اس
اجماع میں جنید بغدادی سب سے کم عمر تھے۔ علماء نے ان سے پوچھا کہ آپ کی اس معاملے
میں کیا راستہ ہے۔

جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے علمائے کرام کی جب یہ فرمائش سنی تو خاموش ہو گئے اور
کہہ دیر کے لیے سر جھکاتے رکھا پھر سر اٹھایا تو آنکھوں سے آنسوؤں کی جھری برس رہی تھی
اور زبان پر یہ الفاظ جاری تھے۔

”محبت یہ ہے کہ بندہ اپنے جی سے گزر گیا ہو اور بے خود ہو چکا ہو، اپنے پروردگار
کا ہر گھڑی ذکر کر رہا ہو اور اس کی ادائیگی میں ہر دم مشغول ہو، دل کی نگاہوں سے اس کی
طرف دیکھ رہا ہو اللہ کی ہیبت کے انوار نے اس کے دل کو جلادیا ہو۔ ہر وقت با محبت

سے اسی کی شراب صفا پتے رہتا ہو، اللہ تعالیٰ کے پردہ ہستے غیب سے اس پہ حیا منکشف ہو جاتے اگر وہ ہم کلام ہو تو اللہ سے اور آدموں سے باتیں کرے تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ شخص اگر کوئی حرکت کرتا ہے تو امرِ ربی سے، اگر سکون اختیار کرتا ہے تو اللہ کے حضور ہی سکون اختیار کرتا ہے۔ یہ شخص اگر حقیقتاً تو اللہ کے لیے۔ اللہ کے بل بوتے پر اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے مہر سے یہ کلام نکل رہا تھا اور تمام علماء و مشائخ یہ سننا چھایا ہوا تھا اور سب زیار و قطار رو رہے تھے جب حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ غاموٹ ہوئے تو سب نے کہا اے تاج العارفین اس موضوع پر آپ نے نزدیک فکر کی گنجائش نہیں چھوڑی۔

قرآن مجید میں ہے :

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهَا أَقْرَبُ وَيَبْتَغُونَ
رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ - (بنی اسرائیل : ۵۷)

”یہ لوگ کہ جن کو مشرکین پکار رہے ہیں وہ خود ہی اپنے رب کی طرف ذریعہ (وسیلہ) ڈھونڈ رہے ہیں کہ ان میں کون زیادہ مقرب بنتا ہے اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں“

اس آیت کریمہ میں اہل محبت کی تین علامات بیان کی گئی ہیں :

- ۱۔ کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے وہ وسیلے اور ذریعے ڈھونڈتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح انہیں ان کے محبوب کا قرب حاصل ہو۔ وسیلے سے مراد اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اعمال صالحہ ہے۔
- ۲۔ الرجاء : یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ہمیشہ امیدوار رہتے ہیں۔

- ۳۔ خوف : وہ اعمال صالحہ کرتے ہوئے بھی جہاں وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں جس طرح ایک محبت کرنے والا اپنے محبوب کے بارے میں اس خطرے کا شکار رہتا ہے کہ کہیں اس کے محبوب کی نظرِ کریم میں فرق نہ پڑ جائے اور وہ اس کی

نظر سے گرنے جاتے۔

یہاں پر یہ بات واضح ہوئی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے خوف ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسے دشمن سے ہوتا ہے یا سانپ اور شیر سے ہوتا ہے۔ یہ وہی خوف ہے جو ایک محبت کو اپنے محبوب سے ہوتا ہے۔ یہ خوف بھی محبت بھرا ہوتا ہے کہ کہیں دوست کے مزاج میں برہمی نہ آجائے

فقانی میں نے دُوبتہ دیکھی ہے نفل کائنات

جب مزاج یا رکچہ برہم نظر آیا مجھے (فقانی)

وسیلہ کی شرح۔

پاک و ہند کے فدایانِ باطل لفظ وسیلہ کی شرح میں بہت ظلم ڈھاتے ہیں۔ دیکھیے قرآن مجید میں کس قدر وضاحت سے بیان کر دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا اصل ذریعہ اتباعِ سنت ہے، ارشادِ باری تعالیٰ ہے :-

«قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ» - دال عمران: (۳۱)۔

مذکورہ دیکھیے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو اللہ تم سے محبت کرے گا۔

اس آیت کو آیتِ محبت کہتے ہیں اور یہ محبت کافیہ ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا اصل معیار اتباعِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اتباعِ نبی کا اصل ثمرہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبت ہے۔ دیکھیے وسیلے کا لفظ قرآن مجید میں اس طرح سے استعمال ہوا کہ از خود اس کی شرح ہو رہی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ

لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ - والمائدہ: (۲۵)

اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور اس کی جناب میں باہمیابی کا ذریعہ تلاش

کرو اور اس کی راہ میں جدوجہد کرو شاید کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے۔

اس آیت میں وسیلے سے پہلے تقویٰ کا ذکر ہے اور وسیلے کے بعد جہاد فی سبیل اللہ کا ذکر ہے۔

صاف پتہ چل رہا ہے کہ وسیلے سے مراد تقویٰ اور جہاد ہے۔

اللہ تعالیٰ کے حضور کس طرح باریابی نصیب ہو، کیونکہ اس کا تقرب حاصل ہو، اس کی رحمت و محبت کا جام کس طرح لب تک آئے، اس کے بارے میں امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے عمدہ بحث کی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے وصول کے لیے دس امور کی نشاندہی کرتے ہیں یعنی وسیلہ محبت قرار دیتے ہیں۔

۱۔ قرآن مجید کی اس طرح تلاوت کی جائے کہ اس کے معنی اس کے ہر لفظ کے معنی، مفہوم اور اس کے تقاضوں پر غور و فکر اور تدبیر ہو۔

۲۔ فرض نماز کے بعد نوافل کثرت سے پڑھے جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو

۳۔ زبان، دل، عمل اور زبان حال سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے مطلب یہ کہ ذکر کی کثرت محبت کا سبب بھی ہے اور نتیجہ بھی۔

۴۔ جب شہوات کا غلبہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی محبوب چیز کو اپنی محبوب چیز پر ترجیح دے۔

۵۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں غور و فکر کرنا، اس کی آیات کا مشاہدہ کرنا اور اس کی معرفت حاصل کرنے کے واسطے ہو جانا۔

۶۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ظاہری و باطنی انعامات و احسانات کو بار بار ذہن میں مستحضر کرنا اور ان کا مشاہدہ کرنا۔

۷۔ دل کے کشکول کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے حضور انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ پیش کیے رکھنا۔

۸۔ پچھلی رات انتہائی کیسوتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور آخر میں توبہ و استغفار کرنا۔

۹۔ علماء اور صالحین کی مجالس میں زیادہ سے زیادہ بیٹھنا اور ان کی گفتگو سے فائدہ اٹھانا اور ان کی مجلس میں خود صرف اس وقت گفتگو کرنا جب مصلحت متقاضی ہو۔

۱۰۔ وہ تمام اسباب و ذرائع جو اللہ تعالیٰ سے دوری کا باعث ہیں ان سے دوری اختیار کرنا۔

الْحُبُّ لِلَّهِ [اللہ تعالیٰ کی خاطر کسی سے محبت کرنا]

ہم نے دیکھا کہ محبتوں اور چاہستوں کا مرکز و محور اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی ہونا چاہیے۔ اور یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ اس لیے یہ بات خود بخود معلوم ہو سکتی ہے کہ غنی محبتیں اور چاہتیں ہوں گی وہ سب اللہ تعالیٰ کی محبت کے تابع ہوں گی اور وہ تمام چاہتیں اور محبتیں جو اللہ تعالیٰ کی محبت سے نکلتی ہیں گی وہ اس قابل ہوں گی کہ خود بخود ختم ہو جائیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے :

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ ثَمَنَاءٌ
وَبِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْفُقُونَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ
يُجَادِفُوا فِي سَبِيلِهِ فَأْتُوا بِمَا تَعْلَمُونَ (توبہ: ۲۴)

”اے نبی کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں
اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار
جن کے مانند پڑ جانے کا تم کو خوف ہے اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہیں تم کو اللہ اور اس کے
رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے
لیے لے آئے“

ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں حامل ہونے والی چیزیں یا آبا و اجداد ہیں یا اولاد اور بھائی و
بہن یا بیویاں ہیں یا خاندان ہیں اور ماں و باپ ہیں یہی چیزیں عام طور پر اللہ تعالیٰ سے دُور کرتی ہیں
اور اس کی محبت میں حامل ہوتی ہیں۔ چنانچہ انہی کے بارے میں وعید سنائی اور ان سب کی محبت کو
اللہ تعالیٰ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد کی محبت پر قربان کر دینے کا حکم فرمایا۔

یہاں پر ایک اور بات بھی معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے بعد سب سے زیادہ درجہ اللہ تعالیٰ
کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ہے اور تیسرے درجے پر جہاد کی محبت اور اہل جہاد کی
محبت آتی ہے۔

یہاں یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد و اہل جہاد اور صالحین کی محبت بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کے تابع ہے۔

احمد و طبرانی نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

لَا يَجِدُ الْعَبْدُ صِرَافًا إِلَّا يَمَانًا حَتَّى يُحِبَّ اللَّهَ وَنُبُغَ بَنِيهِ فَإِذَا أَحَبَّ اللَّهُ
وَأَبْغَضَ اللَّهُ فَقَدْ احْتَقَنَ الْوَلَايَةَ بِنَبِيِّهِ - (۱۵: ص ۴۲۳)

”کوئی شخص بھی ایمان کامل نہیں پا سکتا جب تک کہ صرف اللہ کے لیے دوسروں سے محبت نہ کرے اور صرف اللہ کے لیے دوسروں سے بغض نہ رکھے جب وہ اللہ کے لیے محبت کرتا ہے اور اللہ کے لیے بغض رکھتا ہے تو اللہ کی ولایت کا مستحق ہو جاتا ہے۔“

ایک اور حدیث میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

أَوْفَى عَدَى الْإِيمَانِ أَحَبُّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ - (رواہ الطبرانی وغیرہ)

”ایمان کا مضبوط ترین رشتہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے ہی محبت ہو اور اللہ عزوجل کے لیے ہی

بغض ہو۔“ (۱۵: ص ۴۲۳)

حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

”اے ابن آدم میں نے ہر چیز کو تیرے لیے پیدا کیا اور تجھے اپنے لیے پیدا فرمایا۔ سو میرا

تجھ پر یہ حق ہے کہ وہ چیزیں میں نے تیرے لیے بطور ذرائع و اسباب پیدا کیا ہے، تجھے میری

عبادت و محبت سے غافل نہ کر دیں۔ اس لیے کہ تیری عبادت کا مقصد میری عبادت

ہے اور باقی سب چیزیں صرف اسباب و ذرائع ہیں مجھ تک پہنچنے کے۔“ (۱: ص ۲۳۱)

اور بعض علماء کا یہ قول بھی لائق التفات ہے:

مَنْ شَغَلَكَ عَنِ اللَّهِ فَمَوْصَلُكَ -

”جو چیز بھی تجھے اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے وہی تیرا مٹ ہے۔“ (تو اس کا بُجاری ہے)۔

یہ سنت جس کی کرام طوع پر لوگ پُر جاکرتے ہیں انسان کا نفس اتار دے بھی ہو سکتا ہے جو اُسے بُرائی

پر ابھارتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ الْمَعَهُ مَعَاذًا (الفرقان: ۴۳)

”تو نے اُس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنالیا۔“

تو وہ شخص جو اپنی خواہش نفس سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ اس کی اطاعت اسے اللہ کی اطاعت سے غافل کر دیتی ہے تو یہ شخص فی الحقیقت اللہ تعالیٰ کی محبت و اطاعت میں اپنی ہونے نفس کو شریک ٹھہرا رہا ہے۔ یہی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں ارشاد فرمائی۔
لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ هَوَاءُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ۔

دستور النورانی فی کتاب النجۃ

”تم میں سے کوئی شخص اُس وقت تک صاحبِ ایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش

اس بات کے تابع نہ ہو جائے جسے میں نے کر آیا ہوں۔“

اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے :

فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا يُؤْمِنُونَ (النقص: ۵۰)

”اگر یہ لوگ تیری بات نہیں منتے (اس پر آمنا و صدقہ نہیں کہتے) تو جان لو کہ یہ

لوگ دراصل اپنی خواہشات نفس کا اتباع کرنے والے ہیں۔“

لوگوں میں بعض ایسے ہیں جو اپنی بیویوں اور اولاد کو اس طرح چاہتے ہیں کہ انہیں بھی اپنا غم ٹھہرا لیتے ہیں۔ وہ اس طرح سے کہ اولاد و اولاد کی محبت انہیں اللہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور جہاد فی سبیل اللہ سے غافل کر دیتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی انہی لوگوں کے بارے میں ہے :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنِّ مِنْ آذَانِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَمَدٌ أَكْثَرُ فَاخْذُ زُؤْمًا۔

(التغابن: ۱۴)

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے

دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو۔

لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو مال و جاہ سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ انہیں اپنا معبود ٹھہرا لیتے ہیں۔ مال و جاہ کی محبت و طلب میں اس قدر مگن ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت سے غافل ہو جاتے ہیں اور جہاد فی سبیل اللہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، بالغالب دیگر یہ لوگ اپنی عملی زندگی میں مال و جاہ کو اللہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد فی سبیل اللہ پر ترجیح دے دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہ انہی لوگوں کو مال کا بندہ اور جاہ کا بندہ قرار دیا ہے۔ اس لیے کہ فعلاً مال اور جاہ کی عبادت کرتے ہیں۔ دینار اور درہم ان کے معبود ہیں اور وہ جاہ و مال کے عبد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

تَعَسَّ عَبْدُ الدِّيْنَارِ، تَعَسَّ عَبْدُ الدِّرْهَمِ، تَعَسَّ عَبْدُ الْخَمِيصَةِ، تَعَسَّ عَبْدُ الْحَمِيصَةِ، اِنْ اُعْطِيَ رَحِيًّا وَاِنْ لَمْ يُعْطَ سَجَدَ. تَعَسَّ وَاسْتَكَنَ وَاِذَا شَبَّهَ فَلَا اُنْقَاشَ. طَوْنِي يَعْْبُدُ اَخَذَ بَعَابَ قَرِيْبِهِ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ، اَشْعَتَ رُؤْسُهُ مَغْبُورًا قَدْ مَاتَ. اِنْ كَانَ فِي الْحَرَا سَةٍ كَانَ فِي الْحَرَا سَةٍ وَاِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ. اِنْ سَأَلْتَنِي لَمْ يُؤْذَنَ لَكَ وَاِنْ شَعَقْتَ لَمْ تُشَفَّعَ.

صحیح البخاری، عن ابی ہریرہؓ،

صحیح بخاری میں ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ آپؐ نے ارشاد فرمایا کہ ہلاک ہوا دینار کا بندہ، ہلاک و بد بخت ہوا درہم کا بندہ، ہلاک ہوا خیمہ و دستار کا بندہ، ہلاک ہوا پوشاک و لباس کا بندہ، اگر اُسے دیا جائے تو خوش ہو جاتا ہے اور نہ دیا جائے تو ناراض۔ یہ بد بخت ہوا اور ٹھوکر کھاتے۔ اگر اسے کاٹا لگے تو نہ نکالا جائے۔ خوشخبری ہو اس بندے کو کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے گھوڑے کی تمام تلھاسے ہوسے ہے۔ پراگندہ سراور خاک آلود قدم ہے۔ اگر پہرے پر ہے تو پہرے پر، اور اگر فوج کے پچھلے حصہ میں ہے تو اسی میں اپنی زمر واری نبھاتا ہے اگر رخصت مانگے تو رخصت نہ ملے اور اگر کسی کی سنارش کرے تو وہ قبول نہ کی جاتے۔

عبداللہ بن عقیم سے مرفوعاً روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا ذُكِّلَ إِلَيْهِ - (رواہ احمد و ترمذی با سند صحیح)

۔ جو شخص کسی سبب کے ساتھ بھی متعلق ہو گیا اسے اس سبب کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔

یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اسباب پر بھروسہ کرنے لگتا ہے اُسے اسباب کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا:

إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَدَخِيتُمْ بِالْحَذَرِ، وَتَرَكْتُمْ

الْجُعَادَ سَلَطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذَلًّا لَا يَنْزِعُ عَنْكُمْ حَتَّى تَرَجِعُوا دِيْنَكُمْ - (رواہ احمد و ابوداؤد)

۔ جب تم بیع بالعینہ کرنے لگو (بڑے چڑھ کے تجارت میں حصہ لینے لگو) اور بیلوں کی دُریں پکڑ

لو اور کھیتی باڑی پر ہی راضی ہو جاؤ (اسے اپنا مقصد بنالو) اور جہاد فی سبیل اللہ کو چھوڑ بیٹھو تو

اللہ تعالیٰ تم پر ذلت اور رُسوائی مسلط کر دے گا اور یہ ذلت اُس وقت تک دُور نہیں ہوگی جب

تک تم اپنے دین کی طرف لوٹ نہ آؤ گے۔

چنانچہ ایمانِ کامل کا تعاضیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچی اور خالص محبت ہو اور اس محبت پر

تمام محبتیں قربان ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذاتِ گرامی ہی تمام محبتوں اور چاہتوں کا مرکز و محور ہو سب محبتیں

اور چاہتیں اللہ تعالیٰ کی محبت و چاہت کے تابع ہوں۔ اس کا منطقی نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت

کے بعد سب سے زیادہ محبت انسان مومن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی سے ہوگی۔

اس کے بعد سب سے زیادہ محبت اس مشن سے ہوگی جسے مے کر آپ اس دنیا میں تشریف لائے ہیں

اور پھر ان لوگوں سے ہوگی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے مشن پر مرٹنے کو تیار ہیں۔

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ

أَجْمَعِينَ - (صحیح بخاری و مسلم - بخاری، ایمان، باب: ۸)

۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک صاحبِ ایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنے

بیٹے اپنے باپ حتیٰ کہ تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ٹھہراے۔

صحیح بخاری میں ایک روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کی ذات گرامی مجھے اپنی جان کے علاوہ دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا:

وَمَنْ دَنَىٰ نَفْسِي رَحْلًا حَتَّىٰ أَكُونُ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ۔

”مجھ کو اس ‘اسب گرامی’ کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ جیت تک میں تمہیں

اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس وقت تک تم صاحب ایمان نہیں ہو سکتے۔“

تو اس پر حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

كَأَيْتُ لَوْلَا حَبِيبِي مِنْ نَفْسِي

”اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں“

تو آپ نے ارشاد فرمایا: الْآنَ يَعْنُو رَحِيمَ بَخَارِي

”اُسے عمر، اب بات بنتی“

لَا مُتَصَرِّفَ فِي الْعَالَمِ إِلَّا اللَّهُ [اللہ کے سوا کائنات کوئی متصرف اختیار نہیں]

اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے:

قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ عَلِيمٌ (۷۸)

”کہو، سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔“

قُلْ مَنْ يُّؤْتِيكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَلْهَمَ فِيهِ رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَكُم بِحُشُوبٍ (۳۱)

”ان سے پوچھو کون تم کو آسمان اور زمین سے رُوح دیتا ہے؟“

ایک اور جگہ ارشاد ہے:

اتَّعْبُدُونِ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ خَيْرًا وَلَا نَفْعًا - (المائدہ: ۷۶)

یہ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی پرستش کرتے ہو جو نہ تمہارے لیے نقصان کا اختیار رکھتا ہے نہ نفع کا؟

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین عرب یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی بھی متصرف حقیقی نہیں ہے یعنی تمام امور کا اصل اختیار اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ قرآن مجید ان کے اس عقیدے پر یوں شہادت دیتا ہے:

قُلْ مَنْ يَبْدَأُ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُخَيِّرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْكَ إِنَّ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ - (الزمر: ۶۲-۶۳)

”کہو کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابل کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ خرا کہہ دیں گے کہ ایسی بادشاہی تو خدا ہی کی ہے۔ تو کہو کہ پھر تم پر جادو کہاں سے پڑ جاتا ہے؟

حق یہی ہے کہ تمام چیزوں کو پیدا کرنا اور تمام معاملات کی باگ ڈور اپنے ہاتھ میں رکھنا اللہ تعالیٰ کا ہی کام ہے۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ جس طرح سے چاہتا ہے اس کو چلاتا ہے اور جہاں جس کو چاہتا ہے نفع اور ضرر پہنچاتا ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

إِنَّ اللَّهَ الْخَلَّاقُ قَالِ الْأُمُورِ (الاعراف: ۵۴)

”خیر دار ہو! اُسی کی خلق ہے اور اُسی کا مرتبہ۔“

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِعُتْرَةٍ فَلَاحَاشَ لَكَ إِلَّا هُوَ دَرِينٌ يُعِينُكَ بِعَمْرِ فَلَا أَدَ لِعُتْبِهِ

يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ - (یونس: ۱۰۷)

”اگر خدا تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اس کا کوئی دُور کرنے والا نہیں اور اگر

تم سے بھلائی کرنا چاہے تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں وہ اپنے بندوں سے جسے

پا بتا ہے فائدہ پہنچانا ہے اور بچنے والا مہربان ہے ۔

ترجمہ شریفیت میں ہے :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ حَمَتَ ابْنِ عَبَّاسٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا عَلِيُّ
إِنِّي أُعَذِّبُكَ بِكَامَاتٍ يَحْفَظُ اللَّهُ يَحْفَظُكَ حَفَظَ اللَّهُ بِعَدُوِّكَ وَأَمَّا سَأَلْتُ فَاسْتَبَلَّ
لَهُ وَرَدَ اسْتَعْتَدَ اسْتَعْتَدَ بِاللَّهِ وَغُلَّوْنَ لَدُنَّ لَوْ جَمَعْتُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
بِسَبِيٍّ فِي حَرْفِ عَبَّاسٍ إِذْ بَسَّيْتُ فِي قَدِّ كُنْتُ اللَّهُ مَكَ وَابٍ اُحْمَمُوا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ
بِسَبِيٍّ وَكَمْ لِيَبْرُوْكَ لَا بَسَّيْتُ فِي قَدِّ كُنْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ لِفَضْلٍ لَقُلَامٍ وَحَسَبَ
الْقُصَّةُ : (ترجمہ قیامہ ۱۵۹)

” بن عباس روایت کرتے ہیں کہ میں ایک دن بنی مقلیہ و سلم کے پیچھے تھا تو آپ
نے فرمایا اُسے لڑکے میں تجھے کچھ باتیں بھیجنا ہوں انہیں اچھی طرح سے پتہ باندھ لینا اللہ تعالیٰ
تباری حفاظت فرمائے گا انہیں یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ اپنے سامنے پائے گا باتیں یہ
ہیں کہ اگر کبھی سوال کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ سے ہی سوال کرنا، اور اگر کبھی کسی سے مدد مانگی ہو تو
اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگ لینا۔ اور یہ بات اچھی طرح سے جان لے اُسے بیٹے کہ دنیا کے لوگ
اگر سارے مل جائیں اور تجھے کسی معاملے میں کچھ نفع پہنچا یا پاویں تو ہرگز نفع نہیں پہنچا سکیں گے
ہاں مگر اتنا جتنا کہ اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا۔ اور اگر دنیا کے لوگ مل کر کسی معاملے میں تجھے
ضرر پہنچانا چاہیں تو کچھ بھی ضرر نہیں پہنچا سکیں گے ہاں مگر اتنا جتنا کہ اللہ نے پہلے سے تیرے
لیے لکھ دیا، تم اٹھالیے گئے اور ورق بستے تقدیر سوکھ چکے۔

ایک غلط فہمی جس میں اکثر اہل علم بھی مبتلا ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں غیروں کو
بھی شریک کر دیتے ہیں۔ حالانکہ صرف وہی کچھ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں حدیث شریف میں ہے
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَا شَاءَ اللَّهُ وَبَشَّرْتُ فَقَالَ أَجْعَلُنِي لِلَّهِ بَشَرًا مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا يَدْرِي لَوْ لَمْ يَكُنْ

”ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یوں کہا ”جو خدا چاہے اور جو آپ چاہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم نے مجھے خدا کا بھروسہ اور مقابل ٹھہرا دیا ہے دیوں کہا کرو جنت ہذا چاہے“

تو ظاہر ٹھہرا کہ مشیت اور تصرف صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے اور کسی کے پاس نہیں۔
لَا مُتَصَرِّفَ فِي الْعَالَمِ إِلَّا اللَّهُ۔

صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں روایت ہے کہ جب ابوطالب کی وفات کے آثار دیکھائی دیتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ اس وقت ابو جہل اور عبداللہ بن اُمیہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا چچا جان کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو میں آپ کے لیے یہی کلمہ اللہ تعالیٰ کے حضور بطور دلیل پیش کروں گا۔ ابو جہل اور عبداللہ بن ابوامیہ بولے کیا عبد المطلب کے مذہب کو چھوڑ دو گے؟

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کلمہ شہادت کی طرف بلا تے رہے اور وہ دونوں ابوطالب کو اپنے آبائی مذہب پر قائم رہنے پر اُکلتے رہے۔ آخر کار حضور کے چچا کی آخری بات یہ تھی کہ وہ عبد المطلب کے دین پر ہی قائم رہیں گے۔ اور انہوں نے لا الہ الا اللہ کے اقرار سے انکار کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک مجھے روک نہ لیا گیا میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ابوطالب کے بارے میں ہی یہ آیت نازل فرمائی :

إِنَّكَ لَا تَعْدِي مَنْ أَخْبَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ عَلِيمٌ
بِالْمُخْتَدِينَ۔ (العنکبوت: ۱۵۶)

”اے نبی! تم جسے چاہو ہدایت نہیں دے سکتے ہو اور ہاں جسے اللہ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور وہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں۔“
یہی بات قرآن مجید میں ہے :-

لَيْسَ عَلَيْكَ هَذَا هُمْ وَكَفَى اللَّهُ بِعَدُوِّ مَنْ يَشَاءُ - (البقرہ: ۲۷۲)

”اے نبی ان کو ہدایت پر لانا آپ کا کام نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے

ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔“

اب یہاں پہ ایک لمحہ کے لیے ان لوگوں کے عقیدے پر بھی غور کر لیجیے جو اولیاء اللہ اور مشائخ پر پورا پورا یقین رکھتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ان کی نظر کرم جس پر پڑ جاتے ان کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ وہ جس چور اور ڈاکو کو چاہے ایک نظر ڈالے اور فوراً اس کو مود اللہ بنا کر رکھ دیا میں ادھر ان صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تو جنت کی کنجی ان کے ہاتھ میں آگئی

جان لیجیے کہ ہدایت دینے والا صرف اللہ ہے اور وہ کسی شخص کو اس کی طلب صادق کے بغیر ہدایت عطا نہیں فرمایا کرتا۔ اگر ایسا ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو ضرور بخش دیتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کو ضرور کلمہ طیبہ کے اقرا تک لے آتے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو کفر کے عالم میں مرتے دیکھ کر تڑپتے نہ رہتے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا قرہ نہ ہوتی۔ اگر طلب صادق ہو تو ہزاروں میلوں کا سفر کر کے مسلمان فاسی منزل مراد تک پہنچ سکتے ہیں اور اگر طلب صادق نہ ہو تو ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے سید الاولیاء و آخرین کا چچا بھی ایمان سے محروم رہ سکتے ہیں

اصل بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے صرف اللہ تعالیٰ کی مرضی، مشیت اور تصرف سے ہوتا ہے لَا مُتَصَرِّفَ فِي الْعَالَمِ إِلَّا اللَّهُ۔

وہ لوگ جو اولیاء اللہ اور اصحابِ قبور کے تصرفات کے قائل ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان لوگوں کو دنیا کے انتقام و انصرام میں عمل و فعل حاصل ہے ایک یا کل بے اصل بات کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں احادیث شریفہ میں اس عقیدہ کی واضح طور پر نفی موجود ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ

”انسان جب رہتا ہے تو اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے تین مہم کے کاغز کے جن کا اجر جاری رہتا ہے :

وہ تین عمل یہ ہیں کہ نیک اور صلح اولاد چھوڑ جائے جو نیکیاں کرتی رہے اور ان نیکیوں کا اجر والد کو پہنچا رہے یا کوئی ایسی علی خدات چھوڑ جائے جس سے کہ لوگ اس کے مرنے کے بعد استغاثہ کرتے رہیں یا کوئی ایسی عمارتیں، مساجد یا اس قسم کا اور صدقہ جاریہ چھوڑ جائے جس سے لوگ بعد میں فائدہ اٹھاتے رہیں اور اس کو اجر پہنچتا رہے۔ ان تین قسم کے اعمال کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اموات کے لیے باقی اعمال کی نفی فرمادی ہے :

اب ظاہر ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قبروں میں اولیاء اللہ لوگوں کی حاجات پوری کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے بالکل منافی اور متضاد ہے۔ انبیاء، اولیاء خواہ زندہ ہوں، یا وفات پائے ہوں ان کے کسی حالت میں بھی دعا مانگنا یا ان کو حاجت پوری کرنے والے یا مشکل کشا سمجھنا قرآن مجید، قرآن مجید کے پیش کردہ عقیدے کے بالکل خلاف ہے۔ قرآن مجید میں ہے :

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَسْمَعُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ۚ إِنَّ تَدْعُوهُمْ سَمْعًا لَا يَسْمَعُونَ
دُعَاؤَكُمْ وَلَا يَسْمَعُونَ ۚ إِنَّمَا اتَّبَعْتُمُ الْكُفْرَ وَتِلْكَ آيَاتُ الْكُفْرِ لَا يَسْمَعُونَ ۚ وَلَا يَسْمَعُونَ
مِثْلَ خَبِيرٍ۔ (فاطر: ۱۳-۱۴)

”اے چھوڑ کر جن دوسروں کو تم پکارتے ہو وہ ایک پرکاوہ کے مالک بھی نہیں ہیں انہیں پکارو تو وہ تمہاری دعائیں سن نہیں سکتے اور سن لیں تو ان کا تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتے اور قیامت کے روز وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ حقیقت حال کی ایسی صبح خبر تمہیں ایک خبردار کے سوا کوئی نہیں دے سکتا :

سادہ لوح انسان سمجھتا ہے کہ جب اضطراب اور تکلیف کے عالم میں ہم اہل قبور کو پکارتے ہیں وہ ہماری فریادیں کرتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کی بالکل نفی فرماتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے :

أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا ۚ وَيَكْلِفُ النُّسُوءَ وَيَجْعَلُ الْكُفْرَ حَنَفًا ۚ فَالْأَعْمٰی

لَهُ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَدْعُونَ - رانہل ۶۲۱

”کون ہے جو بے قرار کی دعا کو شفا ہے جبکہ وہ اسے پکارے اور کون، اس کی تکلیف کو رفع کرتا ہے اور کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خدا ہی کام کرنے والا ہے؟ تم لوگ کم ہی سوچتے ہو۔“

قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ ظُلُمَاتٍ إِلَى نُورٍ وَكَرَّمَ رَسُولَهُمْ إِنَّهُمْ لَأَنْبِيَائُكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ يَكْفِيكُمْ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ وَقَدْ خَفِيَ لَكُنْ أَنْتُمْ تَشْرِكُونَ - رالانعام ۶۲-۶۳

”اُسے محمدؐ ان سے پوچھو صحرا اور سدرہٴ اقصیٰ کی تائیکیوں میں کون تمہیں خطرات سے بچاتا ہے کون ہے جس سے تم گزر گزر کر اور پچکے جیسے دُعا میں مانگتے ہو۔ کس سے کہتے ہو اگر اس بلا سے تم نے ہم کو بچا دیا تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے۔ کہو اللہ تمہیں اس سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے پھر تم دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔“

مشرکین عرب کا عقیدہ

یہاں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ قرآن مجید کی یہ دونوں اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ مشرکین عرب یہ ظلم اور عقیدہ رکھتے تھے کہ مجبوری اور مصیبت کے عالم میں صرف اللہ تعالیٰ ہی انسان کی تکلیف رفع فرماتا ہے۔ چنانچہ ان آیات میں جو اصل بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب انتہائی مشکل اور سنگین حالات میں تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکتے ہو تو پھر عام حالات میں دوسرا خدا اور معبود بنانے کی تم کو کیا ضرورت پیش آگئی ہے؟

ایمان داری کی بات ہے کہ وہ مشرکین جن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ فرمائی ان کا عقیدہ اس دور کے سادہ لوح مسلمانوں سے اس اعتبار سے بہت بہتر ہے کہ وہ کم از کم اضطراب مجبوری مصیبت کے عالم میں تو صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے اور غیروں کو چھوڑ دیتے تھے۔ لیکن اس دور

کے بے سمجھ لوگ مشکل کیا اور آسانی کیا، راحت کیا اور غم کیا ہر حال میں غیروں کو پکارتے ہیں اور متقل
 وظیفہ بنایا ہوا ہے ”یا شیخ عبدالعادر جیلانی شہید اللہ“ اور المدعیہ غوث الاعظم: اس قسم کی بے شمار
 خرافات ہیں جہاں لیا اللہ اور مومنین کے نام سے مشہور ہو گئی ہیں مجھے یقین ہے کہ یہی وظیفہ آکر اس
 دور کے موجد اعظم حضرت شیخ عبدالعادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کیا جاتا تو وہ جرقول سے خبر لیتے۔
 قرآن مجید کے طرز استدلال پر غور فرمائیے۔ یعنی

أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاكَ وَيَكْشِفُ السُّوءَ (النمل: ۲۲)

”کوئی ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جبکہ وہ اسے پکارے اور کوئی اس کی تکلیف
 رفع کرتا ہے“

یہ اسلوب استفہام اقراہی کا ہے اور اہل علم جانتے ہیں کہ استفہام اقراہی اس صورت میں
 کیا جاتا ہے جبکہ متکلم اور مخاطب دونوں اس بات پر متفق ہوں کہ ہاں یہی ہو سکتا ہے یعنی یہ سوالیہ
 انداز کہ کوئی ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جبکہ وہ اسے پکارے؛ اور کوئی اس کی تکلیف رفع کرتا
 ہے؟ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس دور کے مشرکین اس بات پر عقیدہ رکھتے تھے کہ صرف اللہ
 ہی ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے، اور صرف اللہ ہی ہے جو کہ لوگوں کی تکلیف رفع کر سکتا ہے۔
 حدیث شریف میں ہے،

كَانَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ مَنَافِقٌ يُؤْمِدُ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ قَوْمُوا بِمَا
 نَسْتَعِيْثُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هَذِهِ الْمَنَافِقِ فَقَالَ
 النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَا يُسْتَعَاثُ فِي دِينِائِمُتَعَاثُ بِاللَّهِ -

(رواہ الطبرانی باسناد)

”صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ایک منافق بہت تکلیف دیا کرتا تھا چنانچہ چند صحابہ
 نے یہ مشورہ کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چل کر اس منافق سے غلو خلاصی
 کے لیے استعاذہ کریں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو مجھ سے استعاذہ

نہیں کیا جاسکتا بلکہ استغاثہ فریادری، حاجت طلبی اور اس کے لیے دعائیں صرف اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کی جاسکتی ہیں۔ کسی بندے کے سامنے خواہ وہ نبی آخر الزمان ہی کیوں نہ ہو پیش نہیں کی جاسکتیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ کھلوا دیا :-

قُلْ دَاٰمِلُكُمْ لِنَفْسِيْ نَفْعًا وَّلَا صَرًّا اِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهُ رَالَاعْرَامُ : (۱۸۸)

”اے محمد ان سے کہہ دو کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ اللہ ہی جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے“

قُلْ اِنِّيْ لَا اَمْلِكُ لَكُمْ صَرًّا وَّلَا رِشْدًا۔ (الحج ۲۱)

”کہہ میں تم لوگوں کے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ کسی بھلائی کا“

جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے خود اپنی زندگی میں نہ نفع و نقصان کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ بھلائی اور شر کا تو عام انسانوں کی کیا حیثیت ہے۔

لَا مَرْجُوَ اِلَّا اللّٰهُ [اللہ کے سوا کوئی بھی اُمیدوں کا مرکز نہیں]

جب یہ بات طے ہوئی کہ اللہ کے سوا دنیا میں کسی کا بھی تصرف نہیں مشیت و تصرف قدرت و اختیار سب اسی کو حاصل ہے۔ نفع و ضرر اسی کے ہاتھ میں ہے۔ سب کی حاجتیں صرف وہی پوری کرتا ہے تو یہ بات آپ سے آپ معلوم ہو جانی چاہیے کہ تمام امیدیں صرف اللہ سے ہی وابستہ رکھنی چاہئیں اور صرف اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اللہ کے سوا کوئی بھی اُمید و توکل کا حقدار نہیں ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا ان الفاظ سے شروع ہوتی تھی :

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَجَائِيْ رَاٰسُ اللّٰہِ تَوْبَتِيْ مِیْرَی اُمیدوں کا سہارا ہے، اور یوں بھی دعا فرماتے

اَللّٰهُمَّ رَحْمَتُكَ اَرْجُوْ (اُسے اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں)
ارشاد باری تعالیٰ ہے :

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَجَاحَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ
رَحْمَةً مِّنْ اللّٰهِ - (البقرہ : ۲۱۸)

۔۔ وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ یہ وہ لوگ
ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں :
ارشاد باری تعالیٰ ہے :

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖ اَحَدًا -
(الکہف : ۱۱۰)

۔۔ وہ شخص جو اپنے پروردگار سے ملاقات کا امیدوار ہو اسے چاہیے کہ نیک اعمال
کریے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے :
جب نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے تو بندے کو سوائے خدا کے اور کسی پر بھروسہ
بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے :

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْمَلِیِّ الَّذِیْ لَا یَعْوُذُ - (الفرقان : ۵۸)

۔۔ اُس فات پر بھروسہ کر جو زندہ ہے اور جسے موت نہیں آتی :

فَاِنْ قُوْلًا قَتَلَ حَبِیْبِیَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَیْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ
الْعَظِیْمِ - (توبہ : ۱۲۹)

رَبُّ الْمَشْرِیْقِ وَالْمَغْرِبِ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ تَاجِدُهُ وَكَيْلًا (النمل : ۹)
وَقُلِ اللّٰهُ يَتَوَكَّلُوْا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِیْنَ - (المائدہ : ۲۳)

اس آیت کی شرح میں امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :
۔۔ اللہ تعالیٰ نے توکل کو ایمان کی شرط قرار دیا ہے :

اس سے معلوم ہوا کہ جس دل میں توکل نہ ہو وہاں ایمان ہی نہیں ہوتا چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں :

وَقَالَ مُوسَىٰ يُقَوْمُ إِن كُنْتُمْ مُشْكِرًا مَّا تُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ ۔

دریس (۱۸۴)

”موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم اگر تم فی الواقع اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر بھروسہ رکھو اگر تم مسکن ہو“

اس آیت کریمہ میں توکل کو اسلام و ایمان کے موجود ہونے کا معیار قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ جس شخص کے دل میں ایمان قوی ہوگا اس کا اللہ تعالیٰ بھی توکل بھی مضبوط ہوگا۔ اور اگر ایمان کمزور ہوگا تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ بھی اسی حد تک کمزور ہوگا۔ بالکل اسی طرح سے جس شخص کا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کمزور ہوگا اس کا ایمان بھی اسی نسبت سے کمزور ہوگا۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کبھی تو توکل اور عبادت کو ایک جگہ بیان فرمایا ہے اور کبھی توکل اور ایمان کو، کبھی توکل اور تقویٰ کو، کبھی توکل اور اسلام کو اور کبھی توکل اور ہدایت کو۔

چنانچہ معلوم ہوا کہ ایمان اور احسان کے تمام مقامات میں توکل علی اللہ کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اور یہ کہ اسلام کے تمام اعمال میں توکل کو وہی درجہ اور وہی مقام حاصل ہے جو انسانی جسم میں سر کو ہے جس طرح سر کے بغیر بدن قائم نہیں رہ سکتا اسی طرح سے ایمان اور اس کے مقامات اور اعمال اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیے بغیر قائم نہیں رہ سکتے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے :

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۔ (العنکبوت : ۳)

”جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے اللہ تعالیٰ اسے کافی ہو جاتے ہیں“

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :

لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَفَعَكُمْ كَمَا يَرْفَعُ الْغُرُفَ لَغَدُوْا فِیْ جَنَّاتٍ

وَسَوَدُّهُ يَبَاطَانًا۔ (رواہ احمد وابن ماجہ)

”اگر تم اللہ تعالیٰ پر اس طرح بھروسہ کرو جس طرح کہ کرنا چاہیے تو تمہیں وہ اس طرح سے رزق عطا فرمائے جس طرح سے وہ پسندوں کو رزق عطا فرماتا ہے کہ صبح کے وقت خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو جب آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہوتے ہیں۔“

لَا تُخَوِّفَ إِلَّا اللَّهَ [اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ڈرنے کے لائق نہیں]

جب یہ معلوم ہو گیا اور ہم اس بات پر دل ہی دل میں ایمان لے آئے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کائنات میں کسی کا تعارف نہیں نہ کسی کا اختیار ہے نہ کسی کی مشیت و مرضی چلتی ہے اور کوئی اللہ کے سوا نفع و نقصان کا مالک نہیں تو پھر اس بات کی کوئی گنجائش ہی باقی نہ رہی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے خوف و خشیت رکھیں ارشاد باری ہے۔

وَأَيُّهَا قَادُ هَبُونِی۔ (البقرہ: ۴۰)

”اور تم صرف مجھی سے ڈرا کرو“

فَلَا تُخَوِّفُوا النَّاسَ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ (المائدہ: ۴۴)

”تم لوگوں سے مت ڈرا کرو صرف مجھ سے ڈرا کرو“

إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّتُ أَوْلِيَائَهُ مَلَا تُخَافُوهُمْ وَخَافُوا إِنْ كُنْتُمْ

مُؤْمِنِينَ۔ (آل عمران: ۱۷۵)

”یہ تو دراصل شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے غراہ مخراہ ڈراتا رہتا ہے چنانچہ

تم انسانوں سے نہ ڈرا کرو، مجھ سے ہی ڈرا کرو اگر تم حقیقت میں صاحب ایمان ہو۔“

خوف کی دراصل تین قسمیں ہیں:

۱۔ خوفِ طبعی

مثلاً یہ کہ انسان کسی دھماکے سے سانپ سے یا جھلی درندے سے یا سامنے کھڑے ہوئے کسی دشمن سے ڈرنا ہے۔ یا کوئی بہت بڑی غلطی کرنے کے بعد اسے سزا کا ڈر ہو سب سے یہی کیفیت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی تھی، جب انہوں نے ایک قبیلے کو قتل کر دیا اور انہیں سزا کا ڈر لاقی ہوا۔ قرآن مجید میں ہے :

فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ۔ (القصص: ۲۱)

”وہ ڈرتے ہوئے اور سب سے ہوتے نکل کھڑے ہوئے۔“

یہ ایک طبعی خوف ہے اور اسلام میں مذکور نہیں ہے۔ اور نہ یہ فی الواقع توحید کی ضد ہے۔
۲ پوشیدہ غیر طبعی خوف

مثلاً یہ کہ انسان غیر اللہ سے اطلاقات ڈرے یعنی کسی بت یا طاغوت یا صاحب قبر سے یوں ڈرے کہ اگر اس کی نفلان قسم کی عبادت نہ کی گئی تو فلاں نوعیت کا نقصان پہنچ جائے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام سے قوم ہود نے اسی قسم کے خوف کا ذکر کیا تھا۔

إِن نَّقُصِّلْ إِلَّا اَعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوْرَةٍ قَالِ اِنِّیْ اَشْهَدُ اللّٰهَ وَ شَعَدُوْا
اِنِّیْ اَبْرَیْکَ اِمَّا تَشِرْکُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ فَاَکِیْدُوْنِیْ جَمِیْعًا تَعْمَلُوْنَ لَا تُنْقِضُوْنَ۔

(ہود - ۵۴-۵۵)

”ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تیرے اوپر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑ گئی ہے۔ ہود نے کہا میں اللہ کی شہادت پیش کرتا ہوں اور تم گواہ رہو کہ یہ جہاں اللہ کے سوا دوسروں کو تم نے خدائی میں شریک ٹھہرا رکھا ہے اس سے میں بیزار ہوں۔ تم سب کے سب مل کر میرے خلاف اپنی کرتی میں کسر نہ اٹھا رکھو اور مجھے ذرا ہلست نہ دو۔“
ایک اور جگہ یوں ارشاد ہوا :

وَنُحِیْ قُوْنُکَ بِالَّذِیْنَ مِنْ دُوْنِہٖ وَالزَّمْر (۳۶)

”یہ لوگ اس کے سوا دوسروں سے تم کو ڈراتے ہیں۔“

تو معلوم ہوا کہ طاغوت اور ان کے پیاری اللہ کے سوا غیروں سے مختلف طریقوں سے ڈراتے ہیں۔ ہندوستان اور پاکستان میں یہ پیاری پائی جاتی ہے کہ اگر فلاں قبر پر چڑھاوا نہ چڑھایا گیا تو فلاں تکلیف ہوگی۔ اور یہ تو بہت ہی عام ہے کہ اگر چاند کی گیارہ تاریخ کو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قتم نہ دیا گیا یعنی گیارہویں شریعت نہ منائی گئی تو گامیں بھینسیں مرجائیں گی یہ وہ پوشیدہ اور دل میں چھپا ہوا خوف ہے جو اللہ کی بجائے غیر اللہ سے لوگوں کے دلوں میں موجود ہوتا ہے اور یہ عین شرک ہے۔ اور توحید کے منافی ہے۔

۳۔ خوف کی تیسری قسم یہ بھی ہے کہ انسان اللہ کی بجائے لوگوں سے ڈرے اور اس ڈر کی وجہ سے بعض ایسے اعمال سے ڈرے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ضروری قرار دیا ہے۔ مثلاً سامنے کفار کی کثرت دیکھ کے جہاد سے پیٹھ پھیر جائے۔

قرآن مجید میں ہے :

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ
إِيمَانًا وَمَا لَوْ أَحَبَبْنَا اللَّهَ وَنَحْنُ الْمُؤْكِلُونَ۔ (آل عمران: ۱۷۳)

”اور وہ جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہوتی ہیں ان سے ڈرو تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔“

حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندے سے پوچھے گا کہ :
مَا مَنَعَكَ أَنْ تَقُولَ فِيهِ قِيَعُولُ رَبِّي خَشِيتُ النَّاسَ فَأَنَا أَحَقُّ أَنْ تُخْشَى۔

(مسند احمد بن حنبل، جلد ۳، ص: ۴۸۸)۔

”جب تم نے بُرائی کر دیکھا تو اس کو بدلنے کی کوشش کیوں نہ کی؟ بندہ جواب دے گا کہ اے میرے پروردگار لوگوں کے ڈر کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں ہی اس کا مستحق تھا کہ تو مجھ سے ڈرتا۔“

تو پتہ چلا کر خوفِ صرفِ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہونا چاہیے۔ اور طبعی خوف کے علاوہ اگر کسی طاغوت کا چھپا ہوا خوف دل میں موجود ہو یا لوگوں کے دُشمنی وجہ سے ایک مسلمان جہاد سے اور واجباتِ دین سے کئی کرانے لگے تو یہ توحید کے منافی ہے۔

چنانچہ خوف کو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کر لینا حدِ ایمان کی شرائط میں سے ہے
حدیث شریف میں ہے :

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ
الْتَمَسَ رِضَى اللَّهِ يَخْطِ النَّاسَ رِضَى اللَّهِ عَنْهُ وَأَرْضَى عَنْهُ النَّاسَ وَمِنْ النَّاسِ
رِضَى النَّاسِ يَخْطِ اللَّهُ مِخْطًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَسْخَطَ عَلَيْهِ النَّاسَ رَوَاهُ ابْنُ حَبَانَ فِي
صَحِيحِهِ ۱۰۰

”ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے ایشاد فرمایا کہ جو شخص لوگوں کی ناراضگی مول لے کر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے اس پر
اللہ تعالیٰ خرد بھی ہر جلتے ہیں اور لوگوں کو بھی اس پر راضی کر دیتے ہیں اور جو شخص اللہ
تعالیٰ کو ناراض کرے لوگوں کی رضامندی کا طالب ہوتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ خرد بھی ناراض
ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو بھی اس پر ناراض کر دیتے ہیں۔“

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ سے نصیحت کی دھڑکت
کی تو آپ نے مندرجہ ذیل جواب تحریر فرمایا:-

سَلَامُ اللَّهِ عَلَيْكَ أَمَا يَعْدُ فَإِنِّي مِمَّنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَعْمَلُ مِنَ الْاِتِّمَاسِ رِضَى اللَّهِ يَخْطِ النَّاسَ كِفَاءُ اللَّهِ مَرُوءَةً النَّاسِ وَمِنْ
الْتِمَاسِ رِضَى النَّاسِ يَخْطِ اللَّهُ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ۔

درعہ ابرہیم فی العلیم (۱۶: ۱۰۸۳)

”تم پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہوئیں“ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص لوگوں کی ناراضگی مولے گا اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل کرنے کے واسطے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو لوگوں کے ہی پیرو کر دیتا ہے۔“ (۱۶: ص ۱۰۸)

علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خوف دل کی عبارت ہے اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی خالص رہنی چاہیے۔ وہ اعمال جن کا صرف دل سے ہی تعلق ہے مندرجہ ذیل ہیں:

• عاجزی، رجوع، محبت، توکل اور امید: یہ سارے کے سارے اعمال اللہ تعالیٰ کے لیے ہی مخصوص ہونے پائیں۔ جب انسان صرف اللہ تعالیٰ سے ہی ڈرتا ہے اور غیر اللہ سے ہر قسم کا خوف اس کے دل سے نکل جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو مقام ولایت نصیب فرما دیتے ہیں جس کے بارے میں ارشاد ہے۔

الْاٰیٰتِ اَوَّلَیَّامَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَیْکُمْ وَلَا حُزْنٌ یَّجْزُوْنَ۔ (یونس: ۶۲)

”جان رکھو کہ اللہ کے دوستوں کو نہ تو کسی سے ڈر ہوگا اور نہ کسی چیز کا غم۔“

کیوں نہ ہو کہ اگر اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے تو اور پھر کون کافی ہوگا؟ یہی بات اللہ تعالیٰ خدائیں استنبہام آقراسی کے انداز میں ارشاد فرماتے ہیں:

اَلَمْ یَسَّ اللّٰهُ یَاۤکُوۡتَ عَبۡدَہٗ (الزمر: ۳۶)

”کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟“

تو بندہ جب خوف و امید اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لیتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور اس کے دل سے ہر قسم کا خوف و حزن کلیتہً نکال دیتا ہے۔

وسیلہ اور توسل

جب یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی معبود ہے نہ محبوب، نہ مقرب اور نہ ایسی کوئی ہستی جس سے کہ امید و خوف ہو سکتا ہو تو پھر کوئی بھی ایسی ہستی باقی نہ رہی جو بندے اور رب کے درمیان واسطہ کا درجہ رکھتی ہو، یا ایسا لازمی وسیلہ ہو جس کے ذریعے کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکے۔

ہاں! بندہ اللہ کے ہاں اپنے نیک اعمال کے ذریعے سے قرب حاصل کر سکتا ہے اور یہی قرب کا بہترین وسیلہ ہے یہی بات اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمائی :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَاسْتَعِزَّ بِاللَّهِ الْوَسِيلَةَ (المائدہ: ۳۵)

”اے اہل ایمان! اللہ سے ڈرو اور اس کے ہاں قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی وسیلہ اختیار کرو۔“

أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا۔ (بنی اسرائیل: ۵۷)

”جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے حضور رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ کون اس سے قریب تر ہو جائے اور وہ اس کی رحمت کے امیدور اور اس کے عذاب سے خائف ہیں حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب کا عذاب ہے ہی ڈرنے کے لائق۔“

فتاویٰ اس آیت کی شرح میں کہتے ہیں کہ: اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرو اس کی اطاعت اور

ایسے اعمال کے ذریعے جن سے وہ راضی ہو جائے :-

اس سلسلے میں ایک مشہور قصبہ ہے جو صحیح یعنی بخاری شریف اور مسلم شریف میں وارد ہوا ہے اور یہ قصبہ تین آدمیوں کا ہے جو کہ سفر کے دوران ایک غار میں پھنس گئے تھے اور انہوں نے اپنے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مشکل آسان فرمائی۔ مکمل حدیث نقل کی جاتی ہے :-

ابو عبد الرحمن عبد اللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ آپ فرما رہے تھے کہ تم سے پہلے کے زمانے میں تین شخص کہیں سفر پر جا رہے تھے کہ بات گزارنے کے لیے انہوں نے ایک غار میں پناہ لی۔ ایک چٹان لڑھک کر فام کے اوپر آگئی اور غار کا منہ بند کر دیا۔ ان سب نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ہیں اس چٹان سے اس وقت تک نجات نہیں دیگا جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے اپنے نیک اعمال کو بطور وسیلہ پیش کر کے دعا نہ کریں۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص نے کہا : اے اللہ میرے والدین تھے اور میں شام کے وقت دودھ پلاتے ہوئے انہی سے پہلے کیا کرتا تھا۔ اپنا کعبہ یا مال کسی کو بھی ان پر ترجیح نہیں دیا کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں کھڑیاں کاٹنے کے لیے گیا۔ مجھے دیر ہو گئی، آیا تو وہ سو چکے تھے۔ میں نے ان کے لیے ان کا دودھ دوہا لیا تو انہیں سو یا ہوا پایا مجھے یہ بات نہ پسند تھی کہ میں انہیں جگاؤں اور اسی طرح سے یہ بات بھی نا پسند تھی کہ ان سے پہلے میں اور کسی کو دودھ پلاؤں چنانچہ میں ان کے انتظار میں کھڑا رہا اور دودھ کا پیالہ میرے ہاتھ میں تھا۔ میں ان کے جانگنے کا انتظار کرتا رہا۔ پچھے میرے پاؤں میں لوٹ پوٹ ہو رہے تھے میں کھڑا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی جب وہ جانگے تو میں نے ان کو دودھ پلایا۔ اُسے اللہ اگر یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا تو آج تو ہم سے یہ مشکل دور کر دے اور میں اس چٹان سے نجات دے۔ چنانچہ چٹان کا کچھ حصہ ہٹ گیا مگر آٹا نہیں کہ وہ باہر نکل سکیں۔ دوسرے نے کہا : اے اللہ میری ایک چھانڈا بہن تھی میں اس سے

سب سے زیادہ محبت کیا کرتا تھا، اور ایک رعایت میں یوں ہے کہ میں اس سے ایسی ہی محبت کیا کرتا تھا۔ جیسے کہ مرد عورتوں کے کہتے ہیں اور میں پاتا تھا کہ اس سے متمتع ہوں۔ لیکن اس خاتون نے مجھے قریب نہ آنے دیا۔ یہاں تک کہ کئی سال گزر گئے۔ ایک دن وہ آئی۔ میں نے اسے ایک سو بیس دینار دیئے اس شرط پر کہ میں اس کے ساتھ خلوت حاصل کر سکوں چنانچہ اس نے مجھے اس کی اجازت دے دی جب مجھے اس خاتون پر قدرت نصیب ہو گئی اور ایک رعایت میں یوں ہے کہ جب میں اس کے دونوں پاؤں کے درمیان بیٹھ گیا تو اس نے یوں کہا کہ اللہ سے ڈرا اور اس ہرگز بغیر حق کے نہ توڑ چنانچہ میں اس سے ہٹ گیا حالانکہ وہ لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی۔ میں نے جو سونا اُسے دیا تھا وہ بھی واپس نہ لیا۔ اُسے اللہ اگر نہیں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تو اس تکلیف سے تو ہیں پچھلے جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں؟ چنانچہ وہ چٹان ذرا سی اور ہٹ گئی، مگر اس قدر نہیں کہ وہ سب کے سب باہر نکل سکیں تیسرے شخص نے کہا: ”اُسے اللہ نہیں نے کچھ مزدور رکھے تھے ان میں سے ہر شخص کو مزدوری دے دی سوائے ایک شخص کے جو کر چلا گیا تھا۔ میں نے اس کی مزدوری کو تہات پر لگا دیا، یہاں تک کہ بہت سا مال اور مویشی بن گئے۔ کچھ عرصے کے بعد وہ شخص میرے پاس آیا اور کہا کہ اُسے فلاں شخص میری مزدوری دے دے۔ میں نے کہا کہ یہ اونٹ، گائیں، بکریاں اور غلام وغیرہ جو تم دیکھ رہے ہو یہ سب تمہاری مزدوری ہے۔ اُس نے کہا اُسے اللہ کے بندے مجھ سے مذاق مت کر۔ میں نے کہا: ”نہیں میں مذاق نہیں کرتا ہوں، یہ تم نے جو چنانچہ اس نے وہ سب لے لیے اور وہ چلا گیا اور کچھ بھی ان میں سے نہ چھوڑا۔ اُسے اللہ اگر نہیں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تھا تو آج یہ مشکل تو فرما دے جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں؟“ چنانچہ وہ پٹان بالکل ہٹ گئی اور وہ لوگ وہاں سے نکل کے چلے گئے۔ (متفق علیہ)

امام ابن تیمیہ کا فتویٰ

ترجمہ: نبو اکہ اللہ تعالیٰ کے حضور قرب حاصل کرنے اور دمار کرنے کا صحیح وسیلہ انسان کے اپنے

نیک اعمال ہیں۔ وسیلہ اور توسل کے موضوع پر امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتاویٰ میں بعض اہم عبارتیں ہیں ان میں سے چند نقل کی جاتی ہیں:-

”جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے توسل کرنے اور آپ کی طرف متوجہ ہونے کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں صحابہ کرام کا جو کلام وارد ہوا ہے اس سے یہی مراد ہے کہ وہ لوگ توسل بمعنی دعا اور شفاعت کے کرتے تھے۔“

متاخرین میں لفظ توسل عام طور پر دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک قسم اور دوسرے سوال۔ یعنی بزرگوں کے نام کی قسم کھا کر اللہ سے مانگنا، یا ان کے ذریعے سے اللہ سے مانگنا اور بزرگوں سے مراد انبیاء یا صالحین ہیں یا وہ لوگ جن کے بارے میں نیکی کا انتشار کھا جائے۔

در اصل توسل سے مراد دو صحیح باتیں ہیں جن پہ کہ تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے اور ایک تیسری چیز بھی ہے جس کی سنت میں کوئی اصل نہیں ملتی۔

پہلے دو معنی جس پر کہ علماء کا اتفاق ہے وہ یہ ہیں:

۱۔ کہ انسان اپنے ایمان اور اسلام کے ذریعے اللہ کے سامنے توسل کرے اور اپنی اطاعت کو دعا کا وسیلہ بنائے؛

۲۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی شخصیت کا توسل اختیار کر رہا ہے تو اس سے دعا کی درخواست کرے یا اللہ کے حضور شفاعت کی درخواست کرے۔ یہ تمام علماء کے نزدیک جائز ہیں۔ اور اس پر دلیل حضرت عمرؓ بن خطاب کا یہ قول ہے:-

اَللّٰهُمَّ اِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ بِبَيِّنَاتٍ مِّنْ اِلٰهِ عَلَيَّهِ وَسَلَّمَ فَتَسْقِينَا وَاِنَّا سَوَّلُ بِعَمِّ بَيِّنَاتِنَا فَاسْقِنَا۔ (صحیح بخاری، استسقاء، باب: ۳)

”اے اللہ جب ہم قحط سالی جرتی تھی تو ہم تیرے نبی کے ذریعے تم سے توسل کیا کرتے تھے اور تُو بارش برسا یا کتا تھا اور اب ہم تیرے نبی کے چپا کے ذریعے تیرے سامنے توسل کرتے ہیں پس قوم پر بارش برسا۔“

یہاں مراد یہی ہے کہ حضور کے چلے ہم دعا کی درخواست کرتے ہیں اور ان کی شفاعت آپ کے حضور طلب کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد بھی ہے ”وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ“ یعنی اللہ کے حضور کوئی وسیلہ اختیار کرو“ اور مراد اس سے یہی ہے کہ اللہ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ کے قرب کا وسیلہ بناؤ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

”تَطْعِمُوهُ سَوْسُولًا فَمَعَدَ إِلَيْهِ اللَّهُ“ (النساء: ۸۰)

”جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی“

توسل کی یہ شکل تو دین کی بنیاد ہے، اس سے کسی مسلمان نے انکار نہیں کیا۔

جہاں تک دعا کروانے یا شفاعت طلب کرنے کا تعلق ہے تو یہ توسل کی وہ شکل ہے کہ اس

میں جیسا کہ سیدنا عمرؓ نے فرمایا تھا، ہم کسی شخصیت کی ذات کو توسل نہیں بناتے بلکہ اس کی دعا کو ذریعہ

بناتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد ان کے چلے سے توسل

کیا۔ اگر توسل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے ممکن ہوتا تو حضور اکرم اس معاملے میں اپنے

چچا حضرت عباسؓ سے زیادہ اوئی اور افضل تھے، انہی سے توسل ہوتے رہنا چاہیے تھا یعنی یہ بات

کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صحابہ نے حضور کے چلے سے توسل کیا، اس بات کی دلیل ہے

کہ آپ کی وفات کے بعد آپ سے توسل مناسب نہیں ہے۔ ہاں آپ پر ایمان اور آپ کی اطاعت

کے ذریعے ہمیشہ ہمیش کے لیے آپ سے توسل کیا جاسکتا ہے۔

چنانچہ فقط توسل کے تین معنی ہوئے:

۱۔ توسل ان معنوں میں کہ اللہ کی اطاعت کو وسیلہ ٹھہرایا جاسے تو یہ تو فرض ہے اور اس کے بغیر

ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔

۲۔ توسل کی یہ نوعیت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور آپ کی شفاعت کو اللہ کے حضور میں وسیلہ

ٹھہرایا جاسے۔ یہ بات آپ کی زندگی کے دوران درست تھی (لوگ اس طرح سے کیا کرتے تھے) اور

قیامت کے دن بھی لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو اللہ کے حضور وسیلہ ٹھہرائیں گے۔

۳۔ تو شل کی یہ نوعیت کہ اللہ کے سامنے کسی کی ذبیحتی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھائی جائے اور ان کی ذات کے ذریعے سے سوال کیا جائے۔ تو یہ وہ کام ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نہیں کیا کرتے تھے، نہ بارش مانگنے میں، نہ کسی اور حاجت میں، نہ آپ کی قبر کے سامنے کھڑے ہو اور نہ اس کے علاوہ کسی اور شکل میں۔ اس قسم کی کوئی دعائیں بھی ان کے ہاں مشہور و معروف نہیں تھیں جن میں کہ حضورؐ کی ذات کے ذریعے یا حضور کے نام کی قسم کھا کے اللہ کے سامنے دعا کی جائے۔ اس قسم کی کچھ باتیں چند ضعیف، موضوع اور ناقابل اعتماد احادیث میں نقل کی گئی ہیں۔ یا ایسے لوگوں سے نقل کی گئی ہیں جن کا کلام حجت نہیں ہے۔

امام ابو حنیفہؒ اور امام قدوریؒ کی راستے۔

یہی بات امام ابو حنیفہؒ اور ان کے ساتھیوں نے بھی کہی ہے کہ تو شل کی یہ شکل جائز نہیں ہے اور انہوں نے اس سے روکتے ہوئے یہ دلیل دی ہے کہ اللہ کے مخلوق کے ذریعے نہیں مانگنا چاہیے اور کسی شخص کو یہ نہیں کہنا چاہیے: اَسْأَلُكَ بِحَقِّ اَنْبِيَآءٍ بِدَعَا اَسْأَلُ اللّٰهَ اِيْنِ تَحْمِلُ سِرِّيْ اَنْبِيَآءٍ كَيْ تَحْمِلُ سِرِّيْ۔ ذریعے سوال کرتا ہوں۔

ابو الحسن قدوریؒ اپنی فقہ کی عظیم کتاب شرح الکفری کے باب الکراحتہ میں لکھتے ہیں:-

”یہ بات ابو حنیفہؒ کے بہت سے ساتھیوں نے ذکر کی ہے“ (۱: ۱ ص ۲۰۲)

قریباً بات واضح ہوئی کہ کسی شخص کا یہ کہنا کہ میں فلاں کے ذریعے مانگتا ہوں (اَسْأَلُكَ بِكَذَا) تو اس میں قسم کے معنی ہو سکتے ہیں اور سبب کے معنی بھی۔

جہاں تک مخلوقات کی قسم کھانے کا تعلق ہے تو مخلوقات کی تو مخلوقات کے سامنے بھی قسم نہیں کھائی جاسکتی۔ گویا یہ کہ مخلوقات کے نام کی قسم اللہ کے سامنے کھائی جائے تو یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ دوسرے معنی کہ اللہ کے سامنے یوں سوال کیا جائے کہ اے اللہ میں انبیاء یا ملائکہ کے حق سے جہان کا تجھ پر ہے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں (اَسْأَلُكَ بِحَقِّ اَنْبِيَآءٍ اَوْ بِحَقِّ مَلَآئِكَةٍ) اس معاملے

میں کافی اختلاف ہے۔ ہم کچھ چکے کہ ابوحنیفہؒ اور ان کے ساتھیوں نے اس بات کو ناجائز قرار دیا لیکن کچھ لوگ ہیں جو اس بات کو جائز قرار دیتے ہیں۔ ایسی صورت میں ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی شخص جب یوں دعا مانگتا ہے "اَسْأَلُكَ بِحَقِّ قُلُوبِ قُلُلَانٍ مِنْ الْمَلَائِكَةِ وَالْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَعَنْهُمْ هَذَا وَجَاءَ مُلَانِ أَوْ بِحُزْمَةِ قُلُلَانٍ" اسے اللہ میں غلامی کے حق کے ذریعے یا قلال و شغل، انبیاء اور صالحین وغیرہ کے ذریعے یا غلام کی جاہ کے ذریعے یا قلال کی حرمت کے ذریعے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں)

— تو ایسی صورت میں ضروری ہوگا کہ جن کی جاہ یا حرمت کے ذریعہ سوال کیا جا رہا ہے وہ واقعہ اللہ کے حضور صاحب جاہ بھی ہوں۔ اگر ایسا ہوگا تو کوئی حرج نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے ہاں بعض شخصیتوں کی وجاہت اور حرمت ہوتی ہے۔ اور وہ جاہ اور حرمت یہ آقا خدا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کی شفاعت کو اپنے ہاں قبول فرماتے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ کے ہاں کسی کی شفاعت اس کی اجازت کے بغیر نہیں کی جاسکتی۔ اللہ کے ہاں کوئی بھی بغیر اجازت شفاعت نہیں کر سکتا۔ (مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَ الرَّبِّ بِذَنبِهِ) (البقرہ: ۲۵۵)۔

جاہ اور حرمت کے ذریعے مانگنے کی دوسری شرط یہ ہے کہ جو شخص مانگ رہا ہے وہ ایسا ہو کہ دُعا مانگنے والا اس شخصیت کا مطیع اور فرمانبردار ہو اور اس نبی یا صالح فرد کی اللہ کی راہ میں اطاعت کرنے والا ہو جس کی شفاعت طلب کر رہا ہے۔ اگر وہ اس کی اطاعت کرنے والوں میں ہی نہیں ہے تو اس سے شفاعت مانگنے کا اسے کوئی حق نہیں ہے۔

مثلاً ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت تو طلب کر سکتا ہے اس لیے کہ آپ اللہ کے ہاں صاحب وجاہت و حرمت ہیں لیکن اہم شرط یہ بھی ہے کہ اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پیروکار بھی ہونا چاہیے۔ اگر اسے حضور اکرم کی ذات اور آپ کی سنت علیہ سے کوئی نسبت نہیں ہے تو اسے شفاعت مانگ کر نے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ایسے شخص کو حضور اکرم کی

شفاعت کی اجازت اللہ کے ہاں سے نہیں ملے گی۔

اس سلسلے میں اہم بات یہی ہے کہ اللہ کے حضور شفاعت کرنے کے لیے کوئی سبب ہونا چاہیے اور وہ سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جس شخصیت کی شفاعت مانگ رہا ہے وہ شخصیت اللہ کے ہاں صاحبِ مہر و منزلت ہو اور یہ شخص خود اس شخصیت کی اللہ کے راستے میں اطاعت کرنے والا ہو ورنہ شفاعت حاصل کرنے کا کوئی سبب حقیقی موجود نہیں ہوگا اور شفاعت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ (۱: ص ۲۱۰-۲۱۱)

”ہاں کوئی شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے ان سے محبت رکھتا ہے اور ان کی اطاعت و اتباع کرتا ہے اور اس وسیلے سے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے کہ اے اللہ میں محمد رسول اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، ان سے محبت رکھتا ہوں اور ان کی اطاعت و اتباع کرتا ہوں تو یہ ایک بہت ہی بڑا سبب ہوگا جو دعا کی قبولیت کا باعث ہوگا بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جہاں تک سبب اور وسیلے کا تعلق ہے تو یہ دعا قبول ہونے میں سب سے بڑا سبب اور سب سے بڑا وسیلہ ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح فرمادی تھی کہ آخرت میں ان کی شفاعت صرف اہل توحید کے لیے ہوگی، اہل شرک کے لیے ہرگز نہیں ہوگی۔“ (۱/۲۱۲: ۱)

اس موقع پر یہ بحث بھی اٹھائی جاتی ہے کہ بندوں کا اللہ پر کوئی حق بھی ہے یا نہیں بعض لوگوں کا قول یہ ہے کہ مخلوق کا خالق پر کوئی ایسا حق نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ بنا کے اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا مانگی جاسکے۔

اس کے برعکس بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ بندوں کا اللہ تعالیٰ پر حق ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے خود عطا فرمایا ہے۔

ان لوگوں کا قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم فرمایا ہے اور اپنے اوپر مومن بندوں کے حق کو لازم فرمایا ہے۔ اسی طرح سے اس نے اپنی ذات پر ظلم کو حرام فرمایا ہے یہ حق کسی مخلوق نے اللہ تعالیٰ پر لازم نہیں کیا ہے بلکہ یہ اس نے خود ہی اپنے اوپر واجب ٹھہرا لیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و حکمت اور عدل ہے جیسا کہ ایک حدیث قدسی میں وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ

ارشاد فرماتے ہیں :

”اُسے میرے بندو! میں نے اپنے اوپر رحمت کو لازم قرار دے دیا ہے۔ اسی طرح سے میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے۔“
ارشاد باری تعالیٰ ہے :

كُتِبَ عَلَيْكُمُ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ. (الانعام: ۵۴)

”تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت کو لازم قرار دے دیا ہے۔“

وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. (الرؤم: ۴۷)

”ہم پر یہ لازم تھا کہ ہم مومنین کی مدد کرتے (یعنی یہ مومنین کا ہم پر حق تھا)۔“

بخاری و مسلم میں ہے کہ حضرت معاذ بنی مقلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا :

يَا مَعْزُذُ أَتَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ؟ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَتَّبِعُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا۔

”اُسے معاذ تم جانتے ہو کہ اللہ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے؟ معاذ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ ”اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں“ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ”اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔“ پھر آپ نے فرمایا : ”کیا تم جانتے ہو کہ بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے جب وہ اس کی عبادت کر رہے ہوں؟“ میں نے عرض کیا کہ ”اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔“ پھر آپ نے ارشاد فرمایا : کہ بندوں کا اپنے پروردگار پر یہ حق ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دے۔“

اس حدیث کی روشنی میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ انبیاء اور نیک بندوں کا اللہ تعالیٰ سمائے و تعالیٰ پر حق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خود اپنے اوپر واجب ٹھہرا دیا اور اس کی خبر بندوں کو عطا فرمادی اور

وعدہ بھی فرما دیا ۵ (۱: صفر ۴/۱)

• بعض جاہل لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ نے یوں

فرمایا: جب تم اللہ سے دعا کرو تو میری جاہ کے ذریعے سے ہی دعا کیا کرو اس لیے کہ اللہ

کے ہاں میری جاہ اور میرا رتبہ بہت عظیم ہے ۶

یہ حدیث بالکل جھوٹی ہے اور اس میں کوئی ایسی قابل اعتماد بات نہیں ہے جسے علمائے حدیث نے اپنی کسی کتاب میں نقل کیا ہو۔

ہاں یہ ضرور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجاہت اور آپ کا رتبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تمام انبیاء کی جاہ و رتبہ سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیدنا موسیٰ کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ کے ہاں صاحبِ وجاہت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ إِذَا دُاعُوا لِمَوْسَىٰ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُمُ الْآيَةُ قَالُوا

وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيحًا (الاحزاب: ۶۹)

• اے ایمان والو! ان لوگوں کی طرح مت بنو جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایذا پہنچائی

تو اللہ تعالیٰ نے ان کے قول سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بری فرمایا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام

اللہ تعالیٰ کے ہاں وجیہ اور صاحبِ جاہ تھے ۷

اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ارشاد ہے:

إِذْ قَالَتِ الْمَلِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ

عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَرَمَتِ الْمُشْكِبِينَ۔ (آل عمران: ۴۵)

• جب فرشتوں نے یہ کہا کہ اے مریم اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی طرف سے ایک کلمہ کی بشارت

دیتا ہے اور اس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہے (یعنی ان کے تشریف لانے کی بشارت ہے،

اور یہ دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں صاحبِ وجاہت اور مقربین میں سے

ہوں گے ۸

توحید سیدنا موسیٰ اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دونوں اللہ عزوجل کے ہاں صاحبِ وجاہت ہیں تو یہ کیونکر ممکن ہے کہ وہ ہستی جو کہ سید و مد آدم ہے، صاحبِ مقام محمود ہے، وہ ہستی جس کی ذات بابرکات اور جس کی عظمت پر تمام آدین اور آخرین رشک کرتے ہیں، وہ ہستی جو صاحبِ کوثر ہے، اس حوضِ مرود کی مالک ہے جس کے برتن آسمان کے ستاروں کی طرح ہوں گے اور جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا اور جسے جو پئے گا کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا، ایسی ہستی کس طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں صاحبِ وجاہت نہیں ہوگی؟

حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن صاحبِ شفاعت ہوں گے جبکہ آدم، نوح، ابراہیم، عیسیٰ علیہم السلام جیسے عظیم المرتبت نبی بھی شفاعت کرتے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ اس وقت حضور شفاعت فرمائیں گے، وہ صاحبِ لواء ہوں گے۔ سیدنا آدم علیہ السلام حضور کے جھنڈے تلے ہوں گے۔

تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے سردار و آقا ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ بزرگ و مکرم ہیں۔ آپ تمام انبیاء کے اجماع کی امامت فرماتے ہوئے ہیں۔ چنانچہ آپ کی جاہ، آپ کی شان، منزلت، وجاہت اللہ تعالیٰ کے ہاں عظیم ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ مخلوق کی جاہ اللہ کے ہاں اس طرح سے نہیں ہے جس طرح کہ مخلوق کی جاہ مخلوق کے سامنے ہوتی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ کوئی بھی ہوا اللہ تعالیٰ کے حضور اس کی اجازت کے بغیر شفاعت نہیں کر سکتا۔“ [۱: ص ۱/۲۴۰]

فضیلۃ الشہادتین

[کلمۃ شہادت پر ایمان لانے کی اہمیت]

صحاح ستہ کی تمام کتابوں میں سوائے صحیح بخاری کے یہ حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

«إِلَّا سَلَامٌ أَنْ تَشْعَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنْ تُحَمِّدَ أَعِيذَهُ وَرَسُولَهُ
وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتُحَاجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ
إِلَيْهِ سَبِيلًا»

۱۔ اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے فرستادہ ہیں۔ اور یہ کہ تو نماز قائم کرے
زکوٰۃ ادا کرے اور رمضان کے روزے رکھے اور اگر بیت اللہ تک پہنچا تیرے بس میں
ہو تو وہاں کا حج کرے۔

اسلام کی عمارت ان پانچ ارکان پر کھڑی ہوئی ہے۔ ان میں سے چار ارکان صرف اللہ
تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی شہادت پر قائم ہے یعنی آخر چار ارکان
پہلے رکن اعظم پر استوار ہیں۔ اگر رکن اعظم یعنی کلمۃ شہادت موجود نہ ہو تو یقیناً چاروں ارکان
یعنی نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج کوئی قیمت نہیں رکھتے بالفاظ دیگر اگر کوئی شخص کلمۃ شہادت پر اقرار
نہ کرے اور نماز پڑھتا رہے، روزے بھی رکھتا رہے، زکوٰۃ بھی دیتا رہے، حج کو بھی پہنچ جائے۔
اس کے کسی عمل کی کوئی قیمت نہ ہوگی۔

کلمۃ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جسے عربی میں شہادتین بھی کہا جاتا ہے، کی حیثیت اسلام

میں وہ ہے جو جسم کے اندر رُوح کی ہوتی ہے نیک اعمال میں سے کوئی عمل بھی کیا جاتے تو اس کی قیمت کا تناسب اس کلمہ پر ایمان کے تناسب سے ہوگا۔ اگر اس کلمہ پر ایمان نہ ہوگا یعنی اللہ تعالیٰ کی معبودیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہ ہوگا تو کسی عمل کی قیمت نہیں ہوگی۔ اور جس قدر ایمان بڑھتا چلا جائے گا اسی قدر اخلاص میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اور اسی قدر اعمال کی قیمت اور اجر میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا یہی وجہ ہے کہ کفار کے نیک اعمال کی خواہ وہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہ ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَقَدْ مَنَّآ اِلٰی مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ مَّحْمُوْدٍ هَآ اَمْثَلُ نُوْرًا (الفرقان: ۲۳)

”اور جو کچھ بھی ان کا کیا رہا ہے اُسے سے کریمِ خدا کی طرح اُٹا دیں گے۔“

حتیٰ کہ مسلمان بھی اگر کوئی نیک اعمال کرے اور اس کے نیک اعمال کے پس منظر میں کلمہ شہادت کی رُوح موجود نہ ہو اور اللہ کی ذات کے ساتھ اخلاص نہ ہو اور رسول اللہ کے ساتھ اتباع کی نسبت نہ ہو تو اس عمل کی بھی کوئی حیثیت نہ ہوگی، وہ بھی غیر مقبول ہوگا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:-

اِنَّمَّا لَاعْمَالُ بِالْبَيِّنَاتِ وَاِنَّمَّا بَيْنَكُمُ اُمْرِيْ مَا نُوْى فَمَنْ كَانَتْ هَجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ فَيُهْجَرْتُمْ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَمَنْ كَانَتْ هَجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ نِيًّا لِّبَيْنِمَا اَوْ اَحْوَا اِلَيْنِكُمَا فَيُهْجَرْتُمْ اِلَى مَا هَا جَزَا (نبیہ - رفق علیہ)

۱۔ اعمال کا تعلق نیتوں سے ہے جس شخص نے جو بھی نیت کی اس کو اس کی نیت کے مطابق اجر ملے گا۔ چنانچہ وہ شخص جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرتا ہے تو اس کی ہجرت خدا اور اس کے رسول کے لیے ہوگی۔ اور کوئی شخص اگر دنیا کے لیے ہجرت کرتا ہے یا کسی عورت کے لیے جس سے وہ نکاح کرے یا ہو تو اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف ہوگی جس کی اس نے نیت کی ہے اور جس مقصد کے لیے اس نے وطن چھوڑا ہے۔

کلمہ شہادت فی الحقیقت دو شہادتوں پر مشتمل ہے:-

۱۔ لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔

۲۔ محمد رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں۔

یہ دونوں شہادتیں اپنی اپنی جگہ پر علیحدہ شہادتیں ہیں۔ لیکن ایک دوسرے سے ہرگز جدا نہیں کی جاسکتیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ پر ایمان ایک خاص قسم کی زندگی اور خاص طرزِ سلوک کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ خاص طرز کی زندگی کس طرح سے معلوم ہو، اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے اور آپ کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو احکام اور شریعت اسلامی عطا کر کے بھیجا۔ ان احکام اور شریعت کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا لا الہ الا اللہ کا اصل تقاضا ہے اور محمد رسول اللہ کا یہی مطلب ہے یعنی محمد اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اور یہ کہ اللہ کی اطاعت اس طرح کی جاسے جس طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطاعت کر کے دکھائی۔ ہم زندگی اس ڈھب سے گزاریں گے جس ڈھب سے اللہ کے حکم سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزار کر دکھائی۔

اسی کلمہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کلمہ طیبہ کا لقب عطا فرمایا ہے۔ ارشادِ گرامی ہے :-

مَثَلًا لِّكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَتَبَتْ جَوَابًا طَيِّبًا أَصْلًا ثَابِتًا وَفَرَعًا فِي السَّمَاءِ تُسَبِّحُ

أَكْلَمًا كُلِّ جَنِينَ بِإِذْنِ رَبِّعَال۔ (ابراہیم: ۲۴-۲۵)

”کلمہ طیبہ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت جس کی جڑ زمین گہری جی چرتی ہے اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں۔ ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے اپنے پھل دے رہا ہے“

اور یہی وہ کلمہ ہے جو مختصراً ہم قیوں ادا کرتے ہیں لا الہ الا اللہ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰہِ۔ اسی کلمہ کے پڑھنے سے ہی انسان دائرۃ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ جب زبان سے اس کی تصدیق کر لیتا ہے اور دل سے اس پر یقین کر لیتا ہے تو وہ مومن بن جاتا ہے۔ اور یہی کلمہ دنیا میں اس کی

کامیابی اور آخرت میں اس کی نجات کے لیے کافی ہو جاتا ہے بشرطیکہ اخلاص کے ساتھ ادا کیا جائے۔ یہی وہ کلمہ ہے جس پر ایمان اور جس کے ساتھ اخلاص انسان کو کافر سے مومن، جہنمی سے جنتی اور ناکام سے کامیاب بنا دیتا ہے۔ ہاں مطلوب تو یہی ہے کہ پوری زندگی کو اس کلمہ کے رنگ میں رنگ دے۔ اللہ کے سوا کسی کو عبادت میں شریک نہ کرے اور زندگی کا ایک ایک گوشہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں گزارے۔ اللہ کے تمام احکام پر عمل کرے اور ان تمام باتوں سے باز آجائے جن سے باز آ جانے کا حکم دیا گیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کلمہ طیبہ پر مخلصانہ ایمان ہوتے ہوئے اگر زندگی میں کچھ غلطی کوتاہیاں ہو جائیں تو یہی یہ کلمہ انسان کی اغوی نجات کے لیے کافی ہے۔ اس لیے کہ دین کی اصل یہی کلمہ طیبہ ہے جو اسے خلعت سے نور کی طرف اور حزب شیطان سے حزب اللہ کی طرف لے آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :

مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْفًا هَارًا إِلَى مَدِينَةِ بَيْتِهِ وَأُجِّنَّتْ حَقًّا وَالسَّارُ حَقًّا
أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْعَمَلِ - (رواہ الشیخان)

”جو شخص یہ گواہی دے دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے وہ اکیلا ہی عبادت کے لائق ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ اور اس کی روح ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے سیدہ مریم پر اتا فرمایا اور یہ کہ جنت بھی برحق ہے اور دوزخ بھی برحق ہے، اللہ تعالیٰ (اسے جنت میں داخل فرمادیں گے خواہ اس کے عمل کی نوعیت کچھ بھی ہو۔ (بخاری و مسلم)

حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :

مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَقًّا مَرَّةً نَعَى اللَّهُ عَنِ النَّارِ (اخرجه مسلم وغيره)

”جو شخص اس بات کی شہادت دے دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کے جسم پر آگ کو حرام فرمادیں گے۔ ایک اور حدیث شریفین ہے:

قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اِثْنَانِ مُوْجِبَتَانِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللّٰهِ مَا الْمَوْجِبَتَانِ ؟ قَالَ مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ وَمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ۔ (راخو جہ مسلم)

حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں جو دو چیزوں کو واجب کر دیتی ہیں۔ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ یہ دو چیزیں کن دو چیزیں کو واجب کر دیتی ہیں؟ آپ نے فرمایا ”وہ شخص جو اس حالت میں مرے کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرا رہا ہو تو وہ آگ میں داخل ہوگا۔ اور جو شخص اس حالت میں مرے کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراتا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔“

باب ۳۹

نواقض الشہادتین

[وہ امور جو ایمان کے ختم ہو جانے کا باعث ہیں]

ایک غلط فہمی لوگوں میں یہ عام غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ وہ شخص جو مسلمان کے گھر پیدا ہو گیا وہ مسلمان ہی رہے گا خواہ اس کے کچھ بھی افکار، نظریات اور عقائد کیوں نہ ہوں۔ اور اسی طرح سے جس شخص نے ایک مرتبہ منہ سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نکال لیا تو وہ قیامت تک مومن ہی رہے گا خواہ بعد میں اس کا دلی اللہ کی ذات پر ایمان سے غالی ہو جائے اور وہ عملاً اور ذہناً و فکراً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو ضروری نہ سمجھے وہ مومن ہی رہے گا۔ اس کے ایمان میں کبھی نہ زیادتی ہوگی نہ کمی یعنی ایک مرتبہ جو شخص دائرۃ ایمان میں داخل ہو گیا اب خواہ اس کے کچھ ہی عقائد و اعمال ہوں اور زندگی کے مختلف معاملات میں اس کے خواہ کچھ ہی نظریات ہوں اب وہ مومن ہی رہے گا، ایمان میں کوئی کمی و بیشی نہیں ہوگی حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ایمان مختلف اسباب کے زیر اثر زیادہ بھی ہوتا ہے اور کم بھی چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

وَإِذَا نَكَحْتُمُ عَلِيمَةً آيَاتُهُ نَزَّادَتْكُمْ رِيبَانَا۔ (الانفال: ۲۰)

جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں

وہ آیات اضافہ کر دیتی ہیں۔

حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :-

جَدِّدُوا إِيمَانَكُمْ، قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تُجَدِّدُ إِيمَانَنَا قَالَ اكْتُرُوا مِنْ

قَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رُسُلًا مِمَّنْ مَبْلُ ۲/۳۵۹

”اپنے ایمان کی تجدید کرو۔“ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم کس طرح اپنے ایمان کی تجدید کریں

آپ نے ارشاد فرمایا: ”لا الہ الا اللہ“ کہنے کے ذکر کی کثرت کیا کرو۔“

جس طرح سے بعض اسباب و عوامل ایسے ہیں جو ایمان میں اضافہ کا باعث بنتے ہیں اسی طرح سے بعض اسباب و عوامل ایسے ہیں جو ایمان میں کمی کا باعث بنتے ہیں۔ اور بعض باتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے ایمان بالکل ختم ہو جاتا ہے اور انسان دائرۃ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ ان باتوں کو نواقض الایمان یا نواقض الشہادتین کہتے ہیں۔ ان میں سے چند کو ہم ذیل میں بیان کرتے ہیں۔

۱۔ غیر اللہ پر اعتماد و بھروسہ

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم فرمایا کہ ہم صرف اسی کی ذات پر بھروسہ کریں اور اسی پر توکل و اعتماد رکھیں۔ امور دنیامادی اسباب کے بغیر بظاہر سرانجام نہیں ہو پاتے لیکن فی الحقیقت یہ دنیا مادی اسباب پر قائم نہیں۔ مادی اسباب میں تاثیر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہے۔ اصل مسبب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اسی پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے۔ مومن کو عمل کرنے کا اور اسباب دنیوی و مادی سے استفادہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ وہ ان اسباب پر مطلقاً بھروسہ نہ کرے۔ مومن و کافر میں بنیادی فرق یہی ہے کہ مومن بھی مادی اسباب کو استعمال کرتا ہے لیکن کافر مادی اسباب پر بھروسہ رکھتا ہے اور مومن ان اسباب پر توکل و اعتماد نہیں رکھتا۔ اس کا توکل و اعتماد صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہوتا ہے۔ اسباب و عوامل پر یوں بھروسہ کر لینا کہ ان کی مستقل تاثیر اور طبیعت کا قائل ہو جائے، یہی شرک ہے۔

جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء کو پیدا کیا ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے تمام اہل و عیال کو پیدا کیا اور ان کی تاثیرات اور طبیعتیں بھی پیدا فرمائیں، تو اصل سبب تو وہ خود ہوا۔ ہر چیز پر عمل اور ہر سبب کے پس پردہ تو وہی کار فرما ہے۔ اس کا ارشاد ہے:

قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللّٰهِ (النساء: ۷۸)

”کہہ دو کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہی ہے۔“

کافر کا مزاج یہ ہے کہ وہ ہر چیز کی ایک مستقل تاثیر اور اس کی طبیعت کا قائل ہے بلکہ وہ تو یہی سمجھتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ زمانہ و دہر کی طرف سے ہوا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ان کا عقیدہ موجود ہے:

وَمَا يَمْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ (المجاشیہ: ۲۴)

”ہم کہ تو زمانہ ہلاک کرتا ہے“

اُردو ادب میں بھی ”فلک کج رفتار“ اور ”دہریا ہنجار“ کی ترکیبات اسی بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ لوگ دہر کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں۔

مشرکین عرب میں بھی یہ رواج تھا کہ جب انہیں غلافِ توقع کوئی تکلیف پہنچتی تھی تو زمانے کی شکایت کیا کرتے تھے اور زمانے کو گالیاں دیا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا:

لَا تُسَبِّحُوا الدَّهْرَ فَإِنَّ الدَّهْرَ مَوْلَا اللَّهِ تَعَالَى (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

”زمانہ کو گالی مت دو، زمانہ خود اللہ تعالیٰ ہی ہے“

صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آدم کا بیٹا مجھے تکلیف پہنچاتا ہے اور زمانہ کو بُرا کہتا ہے۔ زمانہ میں ہوں، میرے ہاتھ میں تمام کام ہیں، نین شب و روز کا انقلاب کرتا ہوں۔“

صحیح بخاری، تفسیر سورۃ جاثیہ و کتاب التوہم (المجیشیہ، جلد ۲، ص ۱۱۶)

اس سے معلوم ہوا کہ زمانہ اور اس کے اسباب و عوامل اپنے میں کچھ حیثیت نہیں رکھتے تمام اسباب و عوامل کے پس پردہ اللہ تعالیٰ کا ہی ہاتھ کار فرما ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

کہ زمانہ تو میں خود ہی ہوں۔ میں ہی سب کچھ کیا کرتا ہوں۔“

فلک کج رفتار کہنا یا دہر کو ناہنجا کہنا یا فلک نیلی قام کی گردش کو گالیاں دینا سب جہالت و شرک کی باتیں ہیں جن سے صرف یہی ظاہر ہوتا ہے کہ انسان نے بے وقوفی سے زمانہ، اس کے اسباب و عوامل کی مختلف تاثیر و طبیعت پر یقین کر لیا ہے اور ان سب اشیاء کے پس پردہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ

کو قبول کیا ہے۔

دیکھیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر اتفاق سے رات کو بارش ہوتی صبح کو نماز کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو مخاطب ہوئے اور فرمایا: "جانتے ہو تمہارے رب نے کیا کہا؟" صحابہ نے عرض کی کہ "خدا اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے" ارشاد ہوا "اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج صبح میرے بندوں میں سے کچھ مومن ہو کر اُسٹھے اور کچھ کافر ہو کر جنہوں نے کہا کہ خدا کے فضل و رحم سے ہم پر پانی برسا وہ تو خدا پر ایمان لانے والے ہیں اور ستارہ و نچتر کے انکار کرنے والے ہیں اور جنہوں نے یہ کہا کہ فلاں نچتر اور ستارہ کے اثر سے پانی ہم پر برسا تو وہ خدا کا انکار کرنے والے اور اس ستارہ و نچتر پر ایمان لانے والے ہیں۔ (بخاری، کتاب الاستسقاء)

دیکھ لیجئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل عرب کے اس عقیدہ کو مشرکانہ عقیدہ قرار دے دیا کہ وہ بارش کے عمل کو ستارے کی طرف منسوب کیا کرتے تھے کہ جب فلاں ستارہ فلاں برج میں پہنچ جاتا ہے تو بارش ہوتی ہے۔

ایک خوبصورت حکایت ہے کہ بادشاہ محمود غزنوی اپنے وفادار غلام ایاز سے بہت محبت کرتا تھا اور اس پر بہت اعتماد رکھتا تھا۔ حاسدین ایاز نے بادشاہ کو اس کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے دربار میں بہت سے انعامات و اکرامات سجا دیے اور درباریوں کے سامنے یوں کہا کہ آج جو شخص جس چیز پر ہاتھ رکھ دے وہ اسی کی ملکیت ہو گئی۔ سب مباری اپنی اپنی پسند کی چیز کی طرف پکے۔ کوئی پیرے جو ابرات کی طرف، کوئی پوشاکوں کی طرف۔ ایاز نے باواز بلند کہا، بادشاہ اپنے وعدے پر قائم رہنا وہ آگے کوڑھا اور یہ کہہ کے اس نے بادشاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔

مومن اور کافر کا بنیادی فرق یہی ہے جو فرق ایاز اور بادشاہ کے دوسرے درباریوں میں نظر آتا ہے۔ کافر اسباب و اشیاء کی طرف پکے ہیں اور مومن اسباب و اشیاء کے پیدا کرنے والے کی طرف۔

کسی نے خوب کہا:

کچھ اور مانگنا میرے مذہب میں کفر ہے

لا اپنا ہاتھ دے میرے دست سوال میں

اور امیر مینائی نے کہا:

تجھ سے مانگوں میں تجھی کو کہ سبھی کچھ مل جاتے

سو سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے

یہی بات قرآن مجید میں بار بار کہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام اسباب کا سبب ہے جی

ذوالقوتہ المبین ہے۔ قوتہ و اثر سب کچھ اسی کے پاس ہے۔ اور ان اسباب کو ہم پہنچانے والا بھی وہی رزاق ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

رَبُّنَا هُوَ الْمَوْزِقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ۔ (انعام ۱۵۸)

”بے شک اللہ تعالیٰ ہی مستقل طور پر رزق بہم پہنچانے والا اور مضبوطی قوت و

اثر ہے۔“

صحیح ایمان نہ ہونے کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں کامیابی اور ناکامی اسباب پر

موقوف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی واضح طور پر نفی فرمائی اور کامیابی کو اپنی رحمت منسوب کیا نہ کہ

کثرت اسباب کی طرف۔ ارشاد ہے:

كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ۔ (البقرہ ۲۴۹)

”کتنے ہی ایسے گروہ ہیں جو تعداد میں کم تھے مگر ان لوگوں پر غالب آگئے جو تعداد میں

زیادہ تھے مگر یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوا۔“

وَمَا تَنْصُرُوا إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ۔ (الأنفال ۱۰۰)

”اور نصرت و فتح تو صرف اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے اسی کی جانب سے آتی ہے۔“

دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسباب کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کے ارادے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ایک غزوہ میں کامیابی کے بعد اس بات کا امکان تھا کہ مسلمانوں میں اپنے ایمان، جذبہ، شجاعت اور جنگی مہارت پر ناز پیدا ہو چنانچہ انہیں اسباب پر توکل و اعتماد سے بچانے کے لیے فوراً پیش بندی کر دی گئی کثرت اسباب تو کیا ان کی شجاعت، ان کے ہتھیار، حتیٰ کہ ان کی فائت کی بھی نفی کر دی گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا:

لَمْ يَشْكُرُوا لِلّٰهِ الَّذِي فَتَحَ لَهُمْ دَارَ قُدُسٍ اِذْ دَخَلُوْهُ فَلْيُكْفِرُوا بِاللّٰهِ الَّذِي
وَلَّيْتُمُ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْكُمْ بِلَادَ حَنَانٍ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ (الانفال: ۱۰۰)

تم لوگوں نے ان کفار کو قتل نہیں کیا بلکہ خدا نے قتل کیا۔ اور اُسے محمدؐ میں وقت تمہنے لکھ دیا جسکی تم نے نہیں چسکی تھیں بلکہ اللہ نے چسکی تھیں۔ اس سے غرض یہ تھی کہ مومنوں کو اپنے اساتذوں سے وہ اچھی طرح آزمائے۔ بیشک اللہ تعالیٰ خوب مُشتاہ ہے جانتا ہے۔
قرعہ شمس جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اسباب و عوامل کی مستقل تاثیر کا قائل ہو اور اسباب و عوامل پر بھروسہ کرے وہ عملاً دائرۃ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔

۲۔ مطلقاً غیر اللہ کے لیے عمل

کلمہ طیبہ پر ایمان اُس وقت بھی ختم ہو جاتا ہے جب انسان غیر اللہ کے لیے کسی ایسے عمل میں لگ جلتے جس کی اللہ بھانہ و تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہ ہو۔ وجہ ظاہر ہے کہ وہ عمل جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے وہ عین عبادت ہے۔ اسی طرح سے وہ عمل جو غیر اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی اجازت شامل نہ ہو وہ عین شرک ہے۔

مثلاً کوئی شخص خالصتہً قرینیت یا وطنیت کے لیے یا خالصتہً انسانیت کے لیے کوئی کام کرے اور اس میں مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول نہ ہو یا یہ کام دین اسلامی کی عام مواختت کے دائرے میں نہ ہوں تو یہ کام عین شرک ہوں گے اور نواقض ایمان میں شمار ہوں گے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ مومن نہ تو وطن سے محبت کرتا ہے نہ قوم سے، نہ انسانیت سے اور نہ

کسی اور چیز سے۔ اس کی محبت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ ہاں وطن اور انسانیت کی محبت اگر اللہ تعالیٰ کی محبت کے تابع ہو اور تعاضلے مصلحت دین منیف ہو تو پھر یہ عین عبادت ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی :

قُلْ إِن صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - لَا شَرِيكَ لَهُ
وَبِذَلِكَ أُمُوتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ - (الانعام : ۱۶۲-۱۶۳)

”کہہ دیجیے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا مینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں ہے مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔“

تو مطلب یہ ہوا کہ قومیت، وطنیت اور حب انسانیت جو کہ کلہ طیتیہ پر ایمان کے تقاضوں کے تحت نہ آتے ہوں، سب کے سب نعرہ ہاتے مشرکانہ ہیں۔ اسی طرح سے ادب برائے ادب کا نعرہ یا فرض برائے فرض اور علم برائے علم کا نعرہ یہ سب کے سب خالصہ شرک ہیں۔

حُبِ وطن، حُبِ قوم، حُبِ انسانیت، ادب، فرض اور علم اگر یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں ہیں تو غیر اللہ کی رضا کے لیے ہیں یا کسی طاغوت کی خاطر ہیں ؟

انسان کی زندگی کا ہر عمل خواہ چھوٹا ہو یا بڑا خالصہ اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کی رضا کی خاطر ہونا چاہیے۔ اور ہر وہ چیز جو اسے اللہ تعالیٰ کی رضا سے ہٹا کے کسی غیر کی رضا کی طرف سے جاتی ہے وہ اس کے لیے بدرجہ منہم ہے۔ یہی بات بعض علماء نے ان الفاظ میں کہی ہے :

مَنْ شَغَلَكَ عَنِ اللَّهِ فَمَوْصَلُكَ

”جو چیز تجھے اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے وہی تیرا بُت ہے اور تو اس کا بُجاری۔“

مومن کا نعرہ یہ ہے :

إِلَهِیْ أَنْتَ مَعْمُودِي وَرِضَاكَ مَطْلُوبِي -

”اے اللہ تو ہی میرا مقصود ہے اور تیری رضا مجھے مطلوب ہے۔“

۳۔ غیر اللہ کی اطاعت

نراقض ایمان میں سے یہ بھی ہے کہ انسان اللہ کی اجازت کے بغیر اس کے احکام کے برخلاف غیر اللہ کی اطاعت کرے۔ لا الہ الا اللہ کے معنی میں سے اہم معنی یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت و اطاعت کے لائق نہیں۔ دنیا میں مومن جس شخص کی بھی اطاعت کرتا ہے وہ اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے تابع ہوگی حتیٰ کہ رسول اللہ کی اطاعت بھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے :

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ (النساء: ۸۰)

”جو شخص رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی“

اسی طرح سے وہ شخص یا وہ حاکم جو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیتا ہے اس کی اطاعت بھی اللہ تعالیٰ کی ہی اطاعت ہوگی۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أَوْلِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ۔ (النساء: ۵۹)

”وہ مومنو، خدا اور اس کے رسول کی فرماں برداری کرو اور جو تم میں سے صاحب حکومت ہیں ان کی بھی۔ اور اگر کسی بات پر تم میں اختلاف واقع ہو جائے تو اگر خدا اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس میں خدا اور اس کے رسول کے حکم کی طرف رجوع کرو“

اور یہ بات واضح طور پر بتا دی گئی کہ اگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے دائرے سے نکل کر کسی بھی غیر اللہ کی تم نے اطاعت کی تو تم دائرہ ایمان سے نکل جاؤ گے اور کفار میں شامل ہو گے۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے :

إِنْ تُطِيعُوا فِرْيَاتَ مَنْ الْذِينَ أُوذُوا الْكِتَابَ يَزِدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كُفْرًا۔

(آل عمران: ۱۰۰)

”اے اہل ایمان اگر تم اہل کتاب کے کسی فریق کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہیں ایمان لانے

کے بعد کافر بنادیں گے:

اسی طرح سے وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ کے اوامر و نواہی کی پروا نہ کی اور نہ ان کو ضروری سمجھا بلکہ اپنے ذاتی نظریات و افکار یا اپنی خواہشات کا پابند ہو گیا تو اس میں بھی اس نے اپنی ذات کو اپنا معبود ٹھہرا لیا اور دائرۃ ایمان سے خارج ہو گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

أَقْدَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَحْنَلَهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِهِ وَحَتَّمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَ قَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصِيرَةِ غُشَّةٍ فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَلَا تَذَكَّرُونَ۔

(الہاشیہ: ۲۳۱)

”بجلائم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا لیا ہے؟ اور باوجود جاننے بوجھنے کے گمراہ ہو رہا ہے تو خدا نے بھی اسے گمراہ کر دیا اور اس کے کانوں اور دل پر ٹھہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور خدا کے سوا اس کو کون راہ پرلا سکتا ہے۔ بجلائم کیوں نصیحت نہیں پکڑتے؟“

یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاعدۂ کلیہ کے طور پر ارشاد فرمادی :-

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْشِيَةِ الْخَائِقِ۔

”خالق کی نافرمانی کرتے ہوئے کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔“

جو اس قاعدۂ کلیہ سے منحرف ہو گیا تو کلیہ طیبہ سے اس کا ایمان ختم ہوا۔

سم غیر اللہ کو حاکمیت یا قانون سازی کا حق دے دینا

جو شخص کسی بھی غیر اللہ کو خواہ وہ حکمران ہو یا کسی کی شخصیت یہ حق عطا کر دے کہ وہ جس چیز کو جائز، حلال، ٹھہرا دے، جس چیز کو چاہے حرام ٹھہرا دے جس سے چاہے منع کر دے جس کی چاہے اجازت دے دے تو وہ شخص دائرۃ ایمان سے خارج ہو گیا۔ امر و نہی کا حق اور حاکمیت مطلق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے اور اس میں کسی کو شریک نہیں کیا جاسکتا۔ اسی طرح سے قانون بنانے کا حق بھی صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اس کا ارشاد و گرامی ہے۔

أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ (الاعراف : ۵۴)

”وکیوں سب مخلوق بھی اسی کی پیدا کی ہوئی ہے اور حکم بھی اسی کا ہے۔“

إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ (یوسف : ۴۰)

”یاد رکھو کہ خدا کے سوا کسی کی حکومت و حاکمیت نہیں ہے۔ اس نے ارشاد فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ یہی سیدھا دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔“
اس آیت میں دو باتیں قابل غور ہیں :

ایک تو یہ کہ اس میں عبادت کو کسی کی حاکمیت تسلیم کرنے یا کسی کو قانون ساز تسلیم کرنے کے مترادف قرار دیا گیا ہے۔

دوسرا یہ کہ اکثریت کے بارے میں یہ فیصلہ دے دیا کہ یہ بے علم لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے۔
اب وہ لوگ جو مطلقاً مغربی جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اکثریت کو حاکمیت کا حق ہے یا اقتدار اعلیٰ عوام کا حق ہے تو وہ اسی زمرے میں شامل ہوتے ہیں اور ان کا عقیدہ قرآن مجید کے اس واضح حکم سے ٹکرا جاتا ہے کہ :

إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ (یوسف : ۴۰)

”حاکمیت اور قانون سازی کا حق تو بس اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔“

اس ضمن میں اللہ تعالیٰ کے مندرجہ ذیل ارشاد پر بھی غور کرنا چاہیے :

إِخْتَفَذُوا أَعْيَانَهُمْ وَهُمْ أَهْبَاءُ مَا يَنْشُرُونَ اللَّهُ۔ (التوبہ : ۳۱)

”انہوں نے اپنے اعضاء اور رُجبان کو اللہ کے سوا اپنے رب ٹھہرا لیا۔“

جیسا کہ ہم پہلے تشریح کر چکے ہیں کہ وہ لوگ اپنے علماء اور اہل عبادت کو سجدے نہیں کیا کرتے تھے بلکہ جس بات کو وہ حلال ٹھہرا لیتے اسے یہ بھی حلال قرار دیتے اور جس بات کو وہ حرام قرار دیتے انہیں یہ بھی حرام قرار دیتے۔ یعنی انہوں نے بعض لوگوں کو قانون سازی کا حق دے دیا تھا اور یہی اللہ کے

سوا دوسروں کو رب ٹھہراتا ہے۔

واضح رہے کہ اسلام نظام شوریٰ کی اجازت دیتا ہے مگر اس میں حاکمیت صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ اسلام کسی بھی حالت میں اکثریت عوام کو حاکمیت کا حق نہیں دیتا اور نہ وہ نیک اور فاجر کو ایک ہی مقام پر لاکھڑا کرتا ہے جیسا کہ مغربی جمہوریت میں گدھا اور گھوڑا بالکل برابر ہر وہ نظام جو غیر اللہ کی حاکمیت کی طرف سے جاتا ہے وہ خالص کفر ہے اس لیے کہ اس میں تشریع اور قانون سازی کا حق غیر اللہ کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے جس کو غیر اللہ حلال قرار دے دے وہ حلال اور جس کو غیر اللہ حرام قرار دے دے وہ حرام ٹھہرتا ہے اور یہ کفر صریح ہے۔

۵۔ غیر شرعی و غیر اسلامی نظام پر رضامندی :-

وہ شخص جو غیر اسلامی قانون یا غیر اسلامی نظام میں اس طرح زندگی گزارتا ہے کہ اس کے جی میں کوئی غش پیدا نہیں ہوتی اور غیر شرعی نظام پر وہ دل و دماغ کی ہم آہنگی کے ساتھ راضی ہے اس شخص کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اور وہ کلمہ طیبہ پر کوئی ایمان نہیں رکھتا۔

اسی طرح سے وہ شخص جو کہ اسلامی نظام میں تو زندگی گزارتا ہے لیکن دل ہی دل میں وہ شرعی قوانین کے خلاف گھسٹا رہتا ہے اور شرعی قوانین کو وہ غلو و غفلت عقل سمجھتا ہے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے :

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (المائدہ: ۴۴)

”وہ لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی لوگ کافر ہیں“

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحْكُمُوا بِكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي

أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ (النساء: ۶۵)

”اے محمدؐ، تمہارے رب کی قسم یہ کہی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات

میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مانیں۔ پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی

نہ محسوس کریں“

الَّذِينَ يَدْعُونَ أَنفُسَهُمْ إِلَى الطَّغْوٰتِ وَقَدْ أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ
يُزِيدُونَ أَن يَخْتَلِفُوا إِلَى الطَّغْوٰتِ وَقَدْ أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ
الشَّيْطٰنُ أَن يَخْلَعَهُمْ صَلَاةً كَبِيرَةً - وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ
وَالَّذِينَ يَدْعُونَ أَنفُسَهُمْ إِلَى الطَّغْوٰتِ يَقُولُونَ عَذَابٌ كَبِيرٌ - (النساء: ۹۰-۹۱)

۔ اے نبی، تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اس
کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں مگر
چاہتے ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طغوت کی طرف رجوع کریں۔ حالانکہ
انہیں طغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ شیطان انہیں بھکا کر راہِ راست سے بہت دُور
لے جانا چاہتا ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے اور
آؤ رسول کی طرف تو ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو کہ یہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں۔

تو وہ لوگ جو کہ مسلمان ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو صاحبِ ایمان کہلاتے ہیں
مبصر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ غیر شرعی احکام کے نفاذ پر راضی ہیں اور غیر اسلامی نظام مثلاً سرمایہ دارانہ
نظام، اشتراکیت، بے دینی، الحاد، مادیت وغیرہ پر دل سے راضی ہیں وہ لوگ فی الحقیقت دائرۃ
اسلام سے خارج ہیں۔

اسی طرح سے جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ ہدایت مکمل نہیں ہے اور
اس کے مقابلے میں دیگر نظام ہائے زندگی بہتر یا زیادہ مکمل نظام پیش کرتے ہیں تو وہ شخص بھی بلاشبہ
کافر ہے۔

۶۔ نواقضِ ایمان میں سے یہ بات بھی ہے کہ کوئی شخص مجموعی طور پر اسلام کو پسند نہ کرے، یا
اسلام کی کسی ایک چیز کو ناپسند کرے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:-

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَفَكُفِّرُوا كُفْرًا أَمْ لَكُمْ أَعْمَالٌ أَتَعْملُونَهَا تَكْوِفًا أَمْ أَنْزَلْنَاهُ
اللَّهُ فَأَخِطُوا أَعْمَالَكُمْ - (محمد: ۸-۹)

۵۔ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو ان کے لیے ہلاکت ہے اور اللہ نے ان کے اعمال کو بھٹکایا ہے کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جسے اللہ نے نازل کیا ہے لہذا اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیئے۔

چنانچہ کسی آیت قرآنی کے مضمون یا کسی صحیح حدیث کے مضمون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی سنت (قول، عمل یا تقریر) کو ناپسند کرنا دائرۃ ایمان سے خارج ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جو شخص کتاب و سنت پر عمل کرنے والوں کا مذاق اڑاتے یا شعاثر اسلام میں سے کسی چیز کو نشانہ استہزاء بناتے وہ بھی ایمان و اسلام سے خارج ہو جاتا ہے چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:-
وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ۚ لَا تَعْسَىٰ لَكُمْ فِتْنَةٌ أَكْثَرُ شَرًّا قَدْ كُفِرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ۔

(التوبہ: ۶۵-۶۶)

۶۔ اگر ان سے پوچھو کہ تم کیا باتیں کر رہے ہو تو جھٹ کہہ دیں گے کہ ہم تو ہنسی مذاق اور دل لگی کر رہے تھے ان سے کہو کیا تمہاری ہنسی دل لگی اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول ہی کے ساتھ تھی؟ اب پہلے نہ تراشو، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے؟ اسی طرح سے وہ شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوتے ادب سے پیش آتے وہ بھی دائرۃ ایمان سے خارج ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ۔

(المحجرات: ۲۱)

۷۔ اے لوگو جو ایمان لاتے ہو اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ نبی کے ساتھ اپنی آواز سے بات کیا کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔

۷۔ اسلام کا ظاہر و باطن الگ الگ ماننا

یہ دعویٰ رکھنا بھی انسان کو دائرۃ ایمان سے خارج کر دیتا ہے کہ قرآن و سنت کا ایک باطن ہے اور ایک ظاہر اور اس کا باطن اس کے ظاہر کے برعکس ہے۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ (یسرہ: ۲)

”ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن بنا کر عربی زبان میں تاکہ تم اس کو اچھی طرح سمجھ سکو۔“

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ۔ (القمر: ۲۲)

”ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟“

وَهَذَا الْبَاقِ عَنِ الْمُشَيْخِ۔ (العن: ۱۰۳)

”اور یہ صاف اور واضح زبان عربی ہے۔“

زبان عربی کی یہ خاصیت ہے کہ وہ اپنے قواعد اور مفردات کے اعتبار سے بہت معروف ہے۔ اور گنگنا نہیں ہے۔ جو شخص بھی قرآن و سنت کا فہم حاصل کرے گا وہ عربی زبان کے انہی قواعد اور مفردات کے ذریعے سے کرے گا۔ اور جو شخص اس سے ہٹ کے قرآن و سنت کی تشریح و ترمیم کرنا چاہے گا وہ غیر قرآن اور غیر سنت کی طرف متوجہ ہوگا۔ اور قرآن و سنت کے دائرے سے خارج ہو جائے گا۔

۸۔ اصل توحید سے گھبراہٹ

نواقض شہادتین میں سے یہ بھی ہے کہ عملاً اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شرک ٹھہراتے، یا اس کا دل اللہ تعالیٰ کی توحید سے گھبراتے اور اسے شرک کی کسی نوعیت میں قرار جان حاصل ہو۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَرَبُّكَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَاطِرَ لَهُ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ

وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ إِذْ أَهْمُوسُتَبْشِرُونَ - (الزمر: ۴۵)

”جب کہیں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دلی کڑھنے لگتے

ہیں اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو یکایک وہ عروشی سے کھل اٹھتے ہیں۔“

ہم دیکھتے ہیں کہ جب بعض واقعات کی توجیہ کرتے ہوئے یوں کہا جاتے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو بعض لوگ چین بچیں ہوتے ہیں۔ وہ یا تو دنیوی اسباب کو ذمہ دار ٹھہرتے ہیں یا ان واقعات کی نسبت اولیاء اللہ اور اصحابِ قبور کی طرف کرتے ہیں۔

وہ شخص جو اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان واسطے ٹھہرتے اور ان واسطوں سے براہِ راست دُعا کرے اور ان پر بھروسہ کرے وہ اللہ سے شرک کرنے والا ہے اور دائرۃ اسلام سے خارج ہے۔ اسی طرح سے جو شخص غیر اللہ کے لیے ذبح کرے یا غیر اللہ کے لیے رکوع و سجود کرے یا بیعت اللہ کے علاوہ کسی اور جگہ عبادت کا سا طواف کرے یا غیر اللہ کے لیے نذر مانے یا غیر اللہ کی قسم کھائے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

قُلْ إِنْ صَلَوَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ
وَيَبْذُلِكُ الْأُمُوتُ (الانعام: ۱۶۲-۱۶۳)

”کہو میری نماز، میرے تمام مراسمِ عبودیت، میرا جینا اور میرا مرنّا اللہ ربّ العالمین کے لیے ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔“

4۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت سے محرومی

انسان دعوائے ایمان کے ہوتے ہوئے ایمان سے خارج ہوتا ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت سے بالکل ہی گویا ہو یا اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات افعال اور حقوق میں سے کسی کا انکار کرتا ہو۔ وہ لوگ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی طرف کوئی نقص اور خرابی محمول کریں اور اس بات کی معرفت نہ دیکھتے ہوں کہ کمالِ اصلی معرفت اسی کو زیبا ہے اور دنیا میں جو کچھ بھی موجود ہے اسی کے فعل کا نتیجہ ہے۔ وہ شخص بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت سے ماری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ عَزِيزٌ (الحج: ۶۴)

۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ پہچانی جیسا کہ اس کے پہنچنے کا حق ہے۔ واقعہ یہ ہے

کہ قوت و عزت والا تو صرف اللہ ہی ہے ۛ

وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ مُشِينٌ (الزمر: ۱۵)

ۛ وہ سب کچھ جانتے ہوئے اور مانتے ہوئے بھی، ان لوگوں نے اس کے بندوں میں سے بعض کو اپنا

جزو بنا ڈالا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلا احسان فراموش ہے ۛ

لَعَدَّ كُفْرًا الَّذِيْنَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَلَاثَةٌ (المائدہ: ۷۳)

ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تین میں سے ایک ہے ۛ

اللہ تعالیٰ کی معرفت کا نہ ہونا ہی شرک باللہ کا اصل سبب ہے۔ اس لیے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ

کے اسلم و صفات اور اس کے کمال و افعال اور حقوق سے ناواقف ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ

باتیں غسوب کر دیتا ہے جو اس کی ذات کے لائق نہیں ہوتیں۔ یا اللہ تعالیٰ کو مخلوق میں سے کسی کے ساتھ

تشبیہ دیتا ہے، یا مخلوق میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ کا جزو ٹھہرا دیتا ہے اور غیر اللہ کو یوں پکارنے لگتا

ہے گویا کہ اسے نفع و ضرر کا مالک سمجھنے لگتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔

لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْمَعُونَ كَلِمَةً يَدْعُوْنَ (البقرہ: ۱۸۰)

گواہی لکھو کہ حق کی دعاؤں سے سناؤں گا، اور جو دوسروں کی دعاؤں کو لکھتے ہیں ان کی

خبر (الروم: ۱۳)

۔ اسی کو پکارنا برحق ہے۔ رہیں وہ دوسری بستیاں جنہیں اس کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں

وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتیں۔ انہیں پکارنا ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی

کی طرف ہاتھ پھیلا کر اس سے درخواست کرے کہ میرے منہ تک پہنچ جا۔ حالانکہ پانی اس تک

پہنچنے والا نہیں پس اسی طرح کافروں کی دعائیں بھی کچھ نہیں ہیں مگر ایک تیرے ہی ہوتے ۛ

۱۔ رسول اللہ کی صحیح معرفت کے محرمی

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معرفت کا نہ ہونا بھی نواقض ایمان میں سے ہے۔ بلکہ انسان اس وقت تک دائرۃ ایمان میں داخل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ کی معرفت نصیب نہ ہو۔ لوگوں میں بعض ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ایسی صفیتیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتی ہیں وہ ان سے سلب کر لیتے ہیں اور اپنے خیال میں ان صفات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نامناسب خیال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں۔ اور کچھ لوگ حضور کو بشر قرار دینا ان کی شان میں گستاخی قرار دیتے ہیں۔

اسی طرح سے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے علاوہ کسی اور کی تعلیم، افکار و نظریات دورِ حاضر میں زیادہ مناسب اور زیادہ کامل ہیں۔ یا کچھ لوگ ایسے ہیں جو طاعت کے حکم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ترجیح دیتے ہیں۔ یا نول کہتے ہیں کہ وہ صرف عربوں کے لیے یا اس دور کے لیے نبی تھے۔ کچھ لوگ دوسری طرف یوں انتہا میں گم ہو جاتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اُتر بیت کے قریب کر دیتے ہیں۔ اور آپ کی بشریت اور عبدیت سے بالکل انکار کر دیتے ہیں۔ یہ سب کی سب صریح کفر کی باتیں ہیں۔ جن لوگوں میں یہ باتیں پائی جاتیں وہ دائرۃ ایمان سے خارج ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

لَعَنَكَانَ لِّلْكَافِرِیْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ اُسُوَّةٌ حَسَنَةٌ۔ (الاحزاب: ۲۱)

”تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں بہترین نمونہ عمل ہے“

وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِیْنَ۔ (الانبیاء: ۱۰۷)

”ہم نے تو آپ کو تمام جہانوں کے لیے سدا پناہ رحمت بنا کے بھیجا ہے“

وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا كَاْفًا لِّلنَّاسِ فِیْهِمْ یُؤْمِنُوْنَ اَوْ مَذْمُوْرًا (سباہ: ۲۸)

”ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے خوشخبری سنائے والا اور ڈرانے والا بنا کے

بھیجی ہے۔

اسی طرح سے جو شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے علاوہ کسی دوسرے کی دعویٰ کر دے نبوت کی پیروی شروع کر دے وہ بھی دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ حضور اکرم کے بعد کوئی شخص نبی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ - (الاحزاب : ۴۰)

”مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔“

۱۱۔ دین کا عملاً ترک کرنا

وہ شخص جو اللہ کے دین سے عملاً منہ موڑ لیتا ہے نہ دین کا علم حاصل کرتا ہے نہ اس پر عمل کرتا ہے اور نہ اس کی کوئی ضرورت محسوس کرتا ہے اور اپنے مستقبل میں دین سیکھنے سکھانے یا اس پر عمل کرنے کا کوئی پروگرام نہیں لکھتا وہ فی الواقع مسلمان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے :

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ

مُنْتَقِمُونَ (المجادہ : ۲۲)

”اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو گا جس کے سامنے اس کے پروردگار کی آیات کا ذکر کیا جائے اور وہ اس سے منہ موڑے۔ بے شک ہم لوگ مجرم لوگوں سے انتقام لینے والے ہیں“
وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔

(الفرقان : ۳۰)

”اور (قیامت کے دن) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں گے کہ اے میرے پروردگار“

”یہ ہیں میری قوم کے وہ لوگ جنہوں نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :

”فَمَنْ تَزَكَّاهُمْ فَقَدْ كَفَّرَ (النسائی، صلاۃ : ۸۷)

”جس شخص نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا“

اسی قسم کی وحید زکوٰۃ چھوڑنے والوں کے لیے ہے۔ چنانچہ سیدنا ابوبکر صدیقؓ نے ان لوگوں کے ساتھ باقاعدہ جنگ کی جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا۔ بالکل اسی طرح کی وعید جہاد چھوڑنے والوں کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی دائرۃ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں اور اس قابل ہیں کہ مسلمانان کے ساتھ جنگ کریں۔

۱۲۔ کفار و مشرکین سے تعاون

جو شخص مسلمانوں کے مقابلے میں مشرکین کی امداد کرتا ہے اور ان کا ساتھ دیتا ہے وہ بھی اسی دائرۃ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس پر دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے:

وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنُهَا إِنَّهُ لَا يَمْدِي الْقَتْلَ الطَّيِّبِينَ۔

(المائدہ: ۵۱)

اور تم میں سے جو کوئی ان کو اپنا رفیق بنا تا ہے تو اس کا شمار بھی انہی میں ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ظالموں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔

يٰۤاَيُّهَا الْمَنَافِقُ إِنَّا قَدْ أَخَذْنَا أَيْمَانُكَ مِنَّا ۖ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَسِيبَتُكَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةُ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا۔

(النساء: ۱۳۸-۱۳۹)

وہ اور جو منافق اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو رفیق بناتے ہیں ان کو مردہ سناؤ کہ ان کے لیے دنیا کا عذاب تیار ہے۔ کیا یہ لوگ عزت کی طلب میں ان کے پاس جلتے ہیں حالانکہ عزت ساری کی ساری صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔

تو ظاہر ہوتا ہے کہ مومنین کے لیے دل میں محبت کا نہ ہونا اور کفار کے لیے دل میں محبت و غفلت کا ہونا ایمان کی نہیں بلکہ کفر کی دلیل ہے۔

۲۔ مسلمانوں کی تکفیر یا کفار کی عدم تکفیر

جو شخص مشرکین کو کافر نہ قرار دے یا ان کے کفر میں شک کرے یا ان کے مذہب کو صحیح قرار

دے اور اس کے برعکس اہل ایمان کو کافر ٹھہراتے اور ان کے ساتھ جنگ کو جائز قرار دے وہ بھی
دائرۂ اسلام سے خارج ہے۔

اصولی بات یہ ہے کہ کفر کو کفر نہ قرار دینا اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلانے
کے مترادف ہے۔ اسی طرح سے ایک مومن صادق کو کافر قرار دینا بھی کفر ہے۔ اس لیے کہ اس میں
نفس ایمان چٹن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

لَا يَزُومُ رَجُلًا بِالْفِئْسَةِ أَوْ بِالْكُفْرِ إِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ إِنْ كُفِرَ لَكَ صَاحِبُهُ
كَذَلِكَ - (اخرجہ البخاری)

”کوئی شخص کسی دوسرے شخص پر فسق یا کفر کا الزام نہ لگائے۔ اگر یہ الزام غلط ہو تو خود
الزام لگانے والے پر ہی لوٹ آئے گا۔“

وَأَخْبِرُوا أَنَا ابْنَ الْحَمْدِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةِ
وَالسَّلَامَ عَلَى خَاتَمِ الْمُرْسَلِينَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَأَهْلِ بَيْتِهِ أَجْمَعِينَ

کتابت

- ۱ — ابن تیمیہ، احمد حرانی، مجموع فتاویٰ، دارالعرفیہ، بیروت، ۱۳۹۸ھ
- ۲ — آزاد، ابوالکلام مولانا، غبارِ خاطر، لاہور، مطبوعات چٹان، ۱۹۶۳ء
- ۳ — جان کلور مونزما، خدا موجود ہے، لاہور، مقبول اکیڈمی، ۱۹۷۰ء
- ۴ — عبد الحمید زندانی، کتاب التوحید (عربی)، قطر، ریاستہ المحاکم الشرعیہ، ۱۹۷۷ء
- ۵ — غلام جیلانی برق، ڈاکٹر، عظیم کائنات کا عظیم خدا، لاہور، ضیاء القرآن پبلیکیشنز، ۱۹۷۷ء
- ۶ — — — — —، میری آخری کتاب، لاہور، مکتبہ شاہکار، ۱۹۷۷ء
- ۷ — کریسی مارسن، اسے، خدا ہمارے ساتھ ہے، لاہور، شیخ غلام علی اینڈ سنز، ۹۶۵۔
- ۸ — مودودی، سید ابوالاعلیٰ، مولانا، تفہیم القرآن، لاہور، مکتبہ تعمیر انسانیت، ۱۹۷۳ء
- ۹ — — — — —، تفہیمات، — — — — —، اسلامک پبلیکیشنز، ۱۹۷۳ء
- ۱۰ — مورس بکلیتے، یسٹیل، قرآن سائنس، کراچی، ادارۃ القرآن، ۹۸۱ء
- ۱۱ — وحید الزمان خاں، الاسلام تجدیدی (عربی)، بیروت، دارالبحرۃ العلمیہ، ۱۹۸۱ء
- ۱۲ — ولی اللہ، امام محدث دہلوی، حجتہ اللہ البالغہ، کراچی، اصح المطابع، سن ندارد
- ۱۳ — عبد الحمید زندانی، الایمان (عربی)، المدینۃ المنورۃ، مکتبہ طیبیہ، ۱۹۸۳ء، ۱۹۸۳ء
- ۱۴ — عبد الحکیم سکھروی، کیا خدا ہے، کراچی، اقبال اینڈ اقبال، ۱۹۷۳ء
- ۱۵ — سلیمان بن عبد اللہ، آل الشیخ، تیسرے عزیز الحمید (عربی)، شہر ندارد، مکتبہ سلفیہ، سن ندارد
- ۱۶ — عبد الرحمن بن حسن آل الشیخ، بحارہ استغیاد اردو ترجمہ فتح الحمید، لاہور، انصار السنۃ الحمیدیہ، سن ندارد

- ۱۷ سمیع حوی، اقتدای جلالہ، دارالکتب العلمیہ، بیروت ۱۹۷۹ء
- ۱۸ وائزۃ المعارف اُردو، پنجاب یونیورسٹی، لاہور

19. Fern, Vergilius -History of Philosophical Systems,
Ames, IOWA, lilve field, Adams & CC. 1950
20. Halepota, A.J. Dr. Philosophy of Shah Wali Allah, Lahore,
Sind Sagar Academy.
21. Iqbal, Muhammad, Dr. Reconstruction of Religious Thought
in Islam, Lahore, Sh. Muhammad Ashraf, 1950.
-

فہرست تصانیف ڈاکٹر ملک غلام مرتضیٰ

اردو تصانیف

- ۱۔ وجودیاری تعالیٰ اور توحید
- ۲۔ انسائیکلو پیڈیا برٹینیکا میں اسلام اور محمد ﷺ پر بہتانات
- ۳۔ خطباتِ حرم
- ۴۔ تلاوتِ قرآن (با ترجمہ) کی اہمیت
- ۵۔ اختصاصاتِ اسلام
- ۶۔ قومی تشخص
- ۷۔ فہم القرآن
- ۸۔ اقبال کا فلسفہ تعمیر ملت
- ۹۔ صراطِ مستقیم
- ۱۰۔ اذکار نبویہ
- ۱۱۔ شاہ ولی اللہ کا فلسفہ مابعدا للیعات
- ۱۲۔ خطابِ یومِ پاکستان

عربی تصانیف

- ۱۔ وجود اللہ سبحانہ والتوحید
- ۲۔ دائرۃ المعارف البریطانیہ بین الجمل والقلیل
- ۳۔ تبصرۃ و ذکر

انگریزی تصانیف

1. Existence of God and Monotheism
2. Encyclopaedia Britannica Between Ignorance and Dishonesty
3. Research Papers on Socio-Economic System of Islam

4. Islam—Its Rationale

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

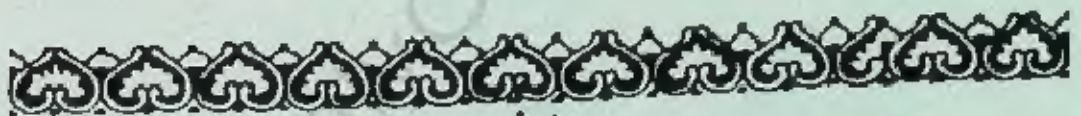
انسائیکلو پیڈیا بریٹینیکا
میں

سلام اور محمد ﷺ بہشتانا

جہالت اور بغض پر مبنی ۲۲ الزامات اور غلط بیانیوں کا مدلل جواب

پروفیسر ڈاکٹر ملک غلام مرتضیٰ (پی ایچ ڈی)
استاد ثقافت اسلامیہ و صدر شعبہ ترجمہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ

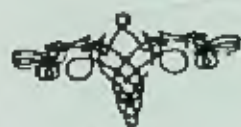
ناشر

ڈاکٹر مرتضیٰ ایجوکیشنل ٹرسٹ (رجسٹرڈ)

16-A1 ٹاؤن شپ، لاہور

خطباتِ حرم

حرمِ مدینہ مسجدِ نبویؐ میں درس و تقاریر و دیگر علمی مقالات

مؤلف

پروفیسر ڈاکٹر ملک غلام مرتضیٰ

نائب رئیس، اسلامک اکیڈمی برائے

سائنس و ٹیکنالوجی ○ پشاور

شائع کردہ:

ڈاکٹر مرتضیٰ ایجوکیشنل ٹرسٹ (رجسٹرڈ)

16-A1 ٹاؤن شپ، لاہور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۚ

جس کو حکمت ملی، اُسے حقیقت میں بڑی دولت ملی

شاہ ولی اللہ کا فلسفہ

(ما بعد الطبیعات)

حقیقت کائنات ۝ خدا اور انسان

پروفیسر ڈاکٹر ملک غلام مرتضیٰ

نائب رئیس و صدر شعبہ علوم الشریعہ و القضاء الشرعی
اسلامک اکیڈمی فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی حیات آباد، پشاور

ڈاکٹر مرتضیٰ ایجوکیشنل ٹرسٹ (رجسٹرڈ)

16-A1 ٹاؤن شپ، لاہور

ڈاکٹر ملک غلام مرتضیٰ

پیشہ ورانہ تحریک "آؤ قرآن کی طرف"
سابق اسٹنٹ پروفیسر و صدر شعبہ ترجمہ
اسلامک یونیورسٹی، مدینہ منورہ

ڈاکٹر ملک غلام مرتضیٰ

پیشہ ورانہ تحریک "آؤ قرآن کی طرف"
سابق اسٹنٹ پروفیسر و صدر شعبہ ترجمہ
اسلامک یونیورسٹی، مدینہ منورہ

اسلام کی چار بنیادیں

اسلام کا ایک جامع و منظم تفہیم
اسلام کی بنیادیں اور احکامات

کی دیگر کتب

زیر طبع	محسن اعظم	500	تفسیر انوار القرآن (جلد اول دوم)
زیر طبع	بانی اعظم	75	نور الہدیٰ (مکمل تفسیر قرآن پارہ ۱)
زیر طبع	انوار القرآن (انگریزی تفسیر دو حصے)	75	نور الہدیٰ (مکمل تفسیر قرآن پارہ ۲)
زیر طبع	ضابطہ حیات	75	نور الہدیٰ (مکمل تفسیر قرآن پارہ ۳)
زیر طبع	محسن عالم	75	نور الہدیٰ (مکمل تفسیر قرآن پارہ ۴)
زیر طبع	آخر کیوں؟	75	نور الہدیٰ (مکمل تفسیر قرآن پارہ ۵)
زیر طبع	رہبر کامل	75	نور الہدیٰ (مکمل تفسیر قرآن پارہ ۶)
زیر طبع	صراطِ مستقیم	زیر طبع	قرآن آسان
زیر طبع	دعائیں ہی دعائیں	60	اسلام کی چار بنیادیں
زیر طبع	نعتوں کا مجموعہ	140	خطباتِ حرم
زیر طبع	اعترافِ خدمات	140	وجودِ باری تعالیٰ اور توحید
زیر طبع	جن جادو اور انسان	زیر طبع	شاہ ولی اللہ کا فلسفہ مابعد الطبیعات
زیر طبع	لسانِ العربی	زیر طبع	اسلام اور محمد پر بہتانات

ڈاکٹر مرتضیٰ ایجوکیشنل ٹرسٹ (رجسٹرڈ)

16-A1 ٹاؤن شپ، لاہور

پتہ: کاپٹن جہانگیر چوک، پورہ بازار، لاہور۔